四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

史部第一四〇冊目次

大清通禮五十卷（清）來保　李玉鳴等撰　清乾隆武英殿刻本　〇〇一
欽定滿洲祭神祭天典禮六卷（清）允祿等撰　清鈔本　四四〇

大清通禮五十卷

（清）來保　李玉鳴等撰

清乾隆武英殿刻本

欽定大清通禮五十卷、
乾隆元年奉
敕撰越二十一年告成。首紀
朝
廟大典及
欽頒儀式。其餘五禮之序、悉準周官、而體例則依倣儀
禮。惟載貴賤之等差節目之先後、而不及其沿革。
惟載器物之名數陳設之方隅、而不及其形製。蓋
沿革具於會典則例、形製具於禮器圖式、各有明
文足資考證、故不復述也。考儀禮古經殘闕諸儒
所說多自士禮上推於天子、且古今異制、後世斷
不能行。其一朝令典今有傳本者、惟開元禮政和
五禮新儀大金集禮明集禮。大抵意求詳悉轉涉
繁蕪。以備掌故則有餘、不能盡見諸施行也。我
皇上聲律身度、典制修明、
特命酌定此編、懸爲令甲。自
朝廷以迨於士庶、鴻綱細目、具有規程。事求其合宜、
不拘泥於成迹。法求其可守、不夸飾以浮文。與前
代禮書舖陳掌故、不切實用者迥殊。記曰禮從宜。
又曰大禮必簡。三代聖王納民軌物、其本義不過
如斯。
賜名曰通禮、信乎酌於古今、而達於上下、爲億萬年治
世之範矣。

御製大清通禮序

伊古承天之道治人之情莫善乎禮頒其為用往往詳於朝廟略於鄉閭及攷儀禮十七篇所紀獨多士禮自后蒼有

推而達之之說儒者奉為本經其等差節度互見於周官戴記然時有牴牾朱子嘗建議請脩通解而未既厥業信乎完書之難而行典禮觀

會通章志貞教經世者所宜重也經禮三百曲禮三千會典蓋經禮之遺矩而通禮亦曲禮之濫觴朕臨御之初勅儒臣蒐討前聞折中今甲

準時會之宜衡質文之紀釐為全帙用詔方來越歲己卯排纂裁就寧詎謂副在有司執以從事而已哉蓋嘗深維大順大同之化初不越綱

身軌物與天下共之焉
耳三代以下漢稱近古
觀琳孫通之朝儀公玉
帶之明堂不過椎輪猶
具沿此如唐開元禮宋
太常因革禮元通禮明

集禮取足徵一朝掌故
迨家用日久俗尚駸尋
精意遠而敷施隨之既
苟簡慢易而無以稱其
情甚且跛錯偭規敢於
修汰而冒其上故禮之

通也於是乎晦雖六經
之士雖欲闡教正俗然
居下不獲若考亭家禮
涑水書儀黨塾間以爲
兎園陳策其事不關功
令故禮之道也於是乎

尤雜是編也約而賅詳
而不縟圭臬羣經羽翼
會典使家誦而戶習之
於以達之人倫日用之
間興孝悌而正風俗則
朕淵世牖民之意或在

斯乎或在斯乎因禮官
之請爰為序以諗其端
臣梁詩正奉
勅敬書

乾隆元年六月二十三日

上諭朕聞三代聖王緣人情而制禮依人性而作儀所以總一海內整齊萬民而防其淫侈救其彫敝也漢唐以後雖粗備郊廟朝廷之儀具其名物藏於有司時出而用之雖縉紳學士皆未能通曉至於閭閻車服宮室飲食嫁娶喪祭之紀皆未嘗辨其等威議其度數是以爭為侈汰而耗敗亦由之將以化民成俗其道無由前代儒者雖有書儀家禮等書而儀節繁委時異制殊士大夫或可遵循而難施於黎庶本朝會典所載卷帙繁重民間亦未易購藏應萃集歷代禮書並本朝會典將冠婚喪祭一切儀制斟酌損益彙成一書務期明白簡易俾士民易守著總理事務王大臣會同該部從容定議

欽定大清通禮

經筵講官太子太傅議政大臣武英殿大學士總管內務府管理吏部事務臣來保等恭承

勅旨編纂

御定大清通禮今已成書謹奉

表上

進者臣等誠惶誠恐稽首頓首

上言竊惟天秩天敘勅惇典而慎修人紀人綱本倫常以立極肇虞廷之咨命文在典謨繼周室以顯庸制垂官禮治神人而和邦國百王循由舊之章酌損益以洽時宜列代著維新之典然而叔孫綿蕞法家具習其儀散騎胥鈔衆論咸非其記開元之書未定不敷唐時太常之禮粗成難遵宋代蓋勅幾貞度必職要而職詳斯表立坊垂乃世法而世則欽惟

皇帝陛下

治建中和

業隆醇備

平天成地經綸持五運之中

觀賁乘乾制度洞六經之奧

武烈承而

文謨顯入表之軌來同

聲律叶而

身度章千億之程畫一固已夏時齊憲殷輅同經乃猶

念典維勤

覲民攸切

詔國朝掌故雖彙聚靡遺而會典全書恐浩繁難讀爰精

睿鑒五禮兼該用煥

天章一編是式文成法立

親分甲乙於簡端字櫛句疏

手別丹鉛於幾暇臣等仰睹大經大法既嶽峙以川渟凡諸貴少貴多亦條分而縷析蓋王者以吉禮承祀事而大祀中祀羣祀統焉聖人以儼恪事神明而天神

地示人鬼一矣

圜丘

方澤鉅典肅皇

清廟明堂孝思洋溢他如農蠶布化功德勸忠各極儀文度

數之詳分司有恪悉徵周浹旁皇之致合敬無殊朝

會以舉典常燕饗以示慈惠
帝錫之繁禧既荐
天保之福祉頻臻鳴鹿嘉賓承筐志美獻鳩國老執醬明恩
本仁義於親賢嘉會所以合禮別等威於隆殺大文
悉是流謙以若兵寓農祥義垂古昔文兼武備治洽
隆平秉蒐狩之常經司馬實修其職遇師田之特舉
春官必上其儀矧
國家綏服懷柔遠過銅柱珠厓之界而
盛世豐功偉績常播朱干玉戚之威三霄鳳紙頒來書

庸不盡百代鴻猷允在頌烈無窮至如鶼鰈遐方贄
通聲教海山諸國禮盡賓王準大鴻臚朝貢通乎宴
見推鄉祭酒師徒例以尊行凡諸揖讓之無愆益見
典章之大備若夫經傳報本語美慎終辨服物而等
人情
孝治感孚上下權易戚以當大事
仁風丕偏臣民共欽孺慕之難忘咸俾所生之無忝總乎
經禮三百曲禮三千無非佐一代休明之志比於五
緯經天五嶽鎮地適以定萬年文質之中節經

欽定而書成允睹
聖人之作玆繕全篇以恭
進用垂冊府之光臣等學愧面牆識慚窺管寅清曾典
每憂夙夜之常疎
禁籞頻趨彌懼遵循之不逮南宮日永長年執簡旁皇
北闕恩深此日開函悚惕伏願
心傳周孔
典邁唐虞
式玉式金王度昇羣倫之矩範

維人維烈單心借奕禩以楷模乙夜常披敬貯瑤籤於
秘閣酉山重啓光昭鉅典於寰區將見文煥功成與大
訓圖球而並寶禮明樂備翊百王道法以俱留矣謹
編次三十六冊目錄五十卷繕寫告成臣等無任瞻
天仰
聖激切屏營之至謹奉
表隨
進以
聞

表

乾隆二十一年六月十三日經筵講官太子太傅議政大臣武英殿大學士總管內務府大臣管理吏部兵部事務臣來保等

上

纂輯

大清通禮大臣官員職名

總裁

經筵講官太子太傅議政大臣武英殿大學士總管內務府大臣兼管吏部事務　臣來保

太子太保文淵閣大學士兼工部尚書兼管禮部事務加一級　臣陳世倌

經筵講官吏部尚書　臣王安國

經筵講官禮部右侍郎鑲黃旗漢軍副都統三等子　臣嵩壽

提調

禮部儀制司員外郎加一級紀錄十次　臣寧和

禮部祠祭司主事陞授戶部廣西司員外郎加六級紀錄四次　臣額爾登額

纂修

禮部精膳司郎中陞授湖廣道監察御史加二級紀錄六次　臣李玉鳴

禮部儀制司郎中陞授山東道監察御史紀錄七次　臣朱丕烈

禮部儀制司郎中前翰林院庶吉士紀錄四次　臣鄭忬

禮部精膳司主事加一級紀錄三次　臣沈清任

收掌

禮部儀制司筆帖式加二級紀錄三次　臣奇騰額

禮部司務廳筆帖式加二級紀錄三次　臣西輅

禮部祠祭司筆帖式加四級紀錄二次臣長全

謄錄

禮部儒士周　和
禮部儒士傅遇恩
禮部儒士李殿英
禮部儒士徐聚井
禮部儒士宋騰飛
禮部儒士聶　埈
禮部儒士王朝選

禮部儒士鍾　道
禮部儒士王　渭
禮部供事李國模
禮部供事樊學湘
禮部供事錢　梓
禮部供事劉紹隆
禮部供事章廷瑞
禮部供事朱　鼎

凡例

一通禮與會典相為表裏謹遵
諭旨隨同會典節次進
呈其間法古準今咸秉
聖明指示以備萬世率由

一五禮之名肇於虞書五禮之目見於周禮首吉禮尊
天
祖也次嘉禮本人道也次軍禮征伐大權也次賓禮柔遠人也次凶禮以厚終也依序編纂有條不紊每篇首弁以數言括其大指仍於目錄下臚列諸儀之名以便繙閱

一開元禮纂見於杜佑通典而修史者採之唐書今仿其式每一儀中各就自然次序條分之儀繁者於每節之後書右某事別之儀簡者於全文之末合書之期於節目分明以昭其辨

一各禮儀文相同者於初見處備書之其餘則書如某儀或云與某儀同分行小註者曰見某儀曰後仿

此比事類推以省繁復。若夫大中小祀禮既不同。則文不當省。又凡隔卷同儀。亦必於初見處備書之。不用省文。

一書中祭器樂器鹵簿軍實之類。悉據禮部兵部太常寺鑾儀衛文冊。參考經史。辨名辨色辨數辨位。與會典脗合。以昭信守。

一通禮所重在行禮儀節。詳悉紀載。以便於遵循。至於輿服器數。止載名物。若制度損益。已有專書專圖者。槩不重述。

一儀禮十七篇。收於失散之後。故祭祀昏喪。止存士禮。唐六典則闕內禮不載。然辨上下定民志。綱紀四方。必自朝廷始。是書首紀

朝

廟大典。次及

欽頒儀制。通行直省郡邑。各依類分附於後。

一禮時爲大。今古異尚。從其儀也。是書皆取見行儀注。輯定其非

皇朝成式。雖有古制。槩不摭拾。至合於今制者存之。務使

文質得中。垂爲成法。

大清通禮目錄

卷之一

吉禮

南郊

冬日至

大祀

孟春上辛

祈穀

龍見

常雩

大雩

因事祇告

升配

卷之二

北郊

夏日至

大祭

因事祇告

升配

卷之三

宗廟

時饗

大祫

親詣祇告

遣官祇告

升祔

加上

尊謚

恭進

玉冊

玉寶

卷之四

奉先殿

親饗

遣官祭饗

親詣祇告

升祔
遣官祇告
月朔望奠獻
陵寢
卷之五
親謁
后妃謁奠
親饗
遣官饗薦
寶城上土
聖誕奠獻
萬壽節奠獻
朔望謁奠
因事祇告
皇子恭謁
羣臣恭謁
園寢致祭
卷之六

社稷
春秋
親祭
因事祇告
祈報
直省常祀
直省祈報
卷之七
朝日
親祀
遣官
夕月
親祀
遣官
卷之八
先農
親饗
遣官

史140-012

直省饗先農
先蠶
皇后親饗
遣
妃
遣官
卷之九
歷代帝王
親饗

遣官
時巡親饗
時巡遣官
因事遣官
直省所在專祭
卷之十
傳心殿
親詣祇告
遣官祇告

月朔望常祀
卷之十一
先師
春秋
親詣太學釋奠
遣官釋奠
臨雍釋奠
月朔釋菜
月望上香

賓興釋褐
因事祇告
親釋奠闕里
謁孔林
遣官釋奠周公
遣官釋奠顏曾孔孟四氏
直省釋奠釋菜
直省忠孝節孝名宦鄉賢祠
卷之十二

天神
祈祀
報祀
地祇
祈祭
報祭
直省神祇祈報
嶽鎮海瀆
時巡親祭方嶽

遣官祭方鎮
遣官祭所過名山大川
時巡所過大川上香
嶽鎮海瀆因事徧祭
嶽鎮海瀆所在專祭
名山大川所在特祭
直省山川專祠
卷之十三
太歲

元旦歲除迎祖
祈報
真武廟
火神廟
礮神
卷之十四
都城隍廟
東嶽廟
黑龍潭龍神祠

玉泉山龍神祠
后土司工神
窰神門神
倉神
卷之十五
先醫廟
關帝廟
直省所在神祠
時巡遣祭聖賢忠烈名臣勳臣祠墓

賢良祠
直省賢良祠
京師功臣專祠
盛京賢王祠
昭忠祠
雙忠祠
忠勇祠
直省祭厲附
卷之十六

親王世子郡王家祭
貝勒貝子宗室公家祭
品官家祭
庶士家祭
庶人家祭
卷之十七
嘉禮
太和殿朝賀
盛京朝賀

外官朝賀
皇太后宮朝賀
皇后宮朝賀
卷之十八
御門聽政
常朝陞殿
常朝坐班
盛京陞殿
盛京坐班

卷之十九
皇帝登極
卷之二十
恭上
皇太后尊號徽號
卷之二十一
尊封
太妃
太嬪

卷之二十二
大昏
卷之二十三
皇子昏
公主釐降
王公以下昏
郡主以下出嫁
卷之二十四
品官昏
庶士昏
庶人昏
卷之二十五
冊立皇后
卷之二十六
冊封皇貴妃
冊封貴妃
冊妃
冊嬪

卷之二十七
冊封親王世子郡王
冊封長子貝勒貝子
冊封公主
冊封福晉夫人
冊封郡主縣君郡君
卷之二十八
頒詔
直省迎詔
外國迎詔
卷之二十九
頒朔
受朔
外國受朔
進春
直省迎春

卷之三十

親耕帝耤

直省耕耤

卷之三十一

皇后躬桑

卷之三十二

恭進

實錄

聖訓

恭進

玉牒

卷之三十三

經筵進講

卷之三十四

臨雍講書

闕里講書

卷之三十五

順天鄉試

直省鄉試

會試

臨軒策士

臚傳

表謝

卷之三十六

時巡省方

卷之三十七

太和殿燕

慈寧宮燕

歲除燕

臨雍燕

經筵燕

修書燕

凱旋燕

鄉試燕

會試燕

恩榮燕

會武燕
燕衍聖公
燕外國貢使
王公燕
卷之三十八
順天鄉飲酒
直省鄉飲酒
卷之三十九
軍禮
大閱
京營訓練
直省閱兵
卷之四十
親征
凱旋
告至
飲至策勲
告成紀功

命將
遣使頒勅印
納降
凱旋
告成燕賚
卷之四十一
獻俘
受俘
卷之四十二
日食救護
月食救護
直省日月食救護
卷之四十三
賓禮
外國朝貢
勅封外國
表謝
卷之四十四

宗室外藩親王相見
宗室外藩郡王相見
宗室外藩貝勒相見
宗室外藩貝子公相見
京官敵體相見
京師屬官見長官
國學師弟子相見
直省官敵體相見
直省文官見長官

直省武職見長官
直省官見學政鹽政
京府官屬相見
直省文武官相見
直省滿漢官見
士賓友相見
受業弟子見師長
卑幼見尊長
卷之四十五

凶禮

列聖大喪
卷之四十六
列后大喪
卷之四十七
皇貴妃喪
貴妃喪
妃喪
嬪喪

貴人喪
卷之四十八
皇太子喪
皇子喪
卷之四十九
親王以下喪
親王福晉以下喪
公主以下鄉君以上喪
卷之五十

品官喪
庶士喪
庶人喪

大清通禮卷之一

吉禮

禮有五經莫重於祭

國家祀典孔明有大祀有中祀有羣祀殊事合敬周禮所謂以吉禮事邦國之鬼神示於是乎備焉謹詳其儀著於篇

南郊

冬日至大祀

天於

圜丘之禮先祀期五日遣親王一人詣犧牲所恭代眡牲所牧豫設香案於庭中南向一東西向各一遣官補服（遇朔望則朝服）太常寺贊禮郎二人前引詣香案前北面所牧立案右牧人牽牛羊過案前導以旗仗所牧跪告牷次東向眡鹿西向眡豕所牧跪告如前儀畢引由北門退

右眡牲

先三日昧爽太常寺進齋戒牌銅人設黃案於

乾清門之左太常寺卿率所屬咸補服（常朝日朝服雨雪常服）

恭奉齋戒牌在前。銅人在後。導以御仗。入自西長安
門至
午門。儆仗。太常寺官十人前引。由中道入。進
太和門
中左門。
後左門。侍衛二人引至
乾清門階下。太常寺官恭設於案。齋戒牌南向。銅人西
向。太常寺卿行一跪三叩禮。退。
皇帝致齋於大內。頒

制辭於羣臣曰。某年月日冬至。朕恭祀
皇天上帝於
圜丘。惟爾羣臣。其蠲乃心。齊乃志。各揚其職。敢或不共。國有
常刑。欽哉勿怠。文武衙署恭書
制辭於版。安奉正堂。自員外郎騎都尉以上。咸齋於公署。

右齋戒

先二日。遣禮部尚書一人。詣犧牲所省牲。如眡牲儀。

右省牲

是日昧爽。太常寺司祝恭送祝版於內閣。授中書舍
人安奉潔室。敬書祝辭於版。畢。內閣典籍豫設黃案
於政事堂正中。舍人奉祝版陳於案。南向。大學士詣
案前立。北面展祝文。敬書
御名。畢。舍人奉祝版仍安潔室。俟翼日。授司祝。

右書祝版

祀前一日。子初刻。宰人豫甃坎於宰牲亭外牆東。廣
深二尺。太常寺官設香案於宰牲亭外。光祿寺卿一
人朝服。太常寺贊禮郎二人前引。詣香案前。北面立。
三上香。遂及御史二人。禮部司官二人。咸朝服。眡宰

宰人以鸞刀割牲。以豆取毛血。瘞於牆東之坎。

右眡割牲

是日五鼓。太常寺卿率屬埽除壇上下。藉以稷薦。設
上帝神座於
圜丘第一成。南向。
列聖東西向。
四從於第二成。
大明東。
夜明西。

北斗七星五星二十八宿周天星辰在
大明之次。
雲師雨師風伯雷師在
夜明之次。均施青幔。工部司官張
皇帝拜次於第二成午階上。張大次於外壝左門外神路
之東。太常寺典簿陳牲俎於
神厨。博士辦籩豆登鉶之實。登以太羹。鉶以和羹。簠以
黍稷。簋以稻粱。籩以形鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿脯白
餅黑餅糗餌粉餈。豆以韭菹醓醢菁菹鹿臡芹菹兔

醢筍菹魚醢脾析豚拍酏食糝食。以次展器於
神庫。
右設神座幄供張展牲器
昧爽。太常寺設黃案於
太和殿中
御座之南。設香亭於殿內左楹之東。設奉祝版亭奉玉帛
香亭於殿內右楹之西。太常寺贊禮郎視各官。具玉
帛於篚。貯香於盤。祇竢
太和門外。太常寺卿率屬贊事殿內。屆時。太常寺卿率

欽天監博士二人至
乾清門奏時。
皇帝龍袍補服乘輿出宮。前引後扈如常儀。詳見嘉禮朝賀儀至
太和殿北階降輿。
御殿。立左楹前西向。記注官四人。立殿右門外。東面。司祝
自內閣奉祝版入
太和中門。玉帛香隨入。前列提鑪二。太常寺贊禮郎十
人導引升中階。至丹陛上。導引止。司祝奉祝版。各官
奉玉帛香進殿中門。以次陳於黃案。三叩退。太常寺

卿展祝文。贊禮郎布拜褥
皇帝詣案前。次第恭閱畢。行一跪三拜禮。興。復位立。太常
寺卿翻祝版。贊禮郎徹拜褥。司祝各官進至案前。三
叩。興。恭奉祝版玉帛香。依次設亭內。三叩退。司香官
就香亭奉香合立於亭東。司拜褥官布拜褥於香亭
前。退立司香之右。太常寺卿二人恭導
皇帝至香亭前立。司香跪進香
皇帝上香畢。行一跪三拜禮。興。復位。司拜褥官徹拜褥。司
香奉香合置亭內。退。鑾儀衛率校尉舁亭。香亭在前。

祝版亭香帛亭以次由中道出前引如儀太常寺卿

跪奏禮成。

皇帝乘輿還宮太常寺卿隨亭送

南郊安奉

神庫內是日。徹

乾清門齋戒牌銅人。恭送齋戒牌銅人於

齋宮導引如儀。

右開祝版玉帛香

厥明。步軍統領飭所部清蹕除道。白

大清門至

壇門鑾儀衛官校陳設

大駕鹵簿導象四。民尉二十有八人。次寶象五。民尉八十

人。雲麾使一人。治儀正二人。次靜鞭四。民尉十有四

人。治儀正一人。次前部大樂大號小號各四。金口角

四。和聲署史十有二人。次革輅駕馬四。民尉三十有

二人。木輅駕馬六。民尉三十有二人。象輅駕馬八。民

尉三十有四人。金輅駕象一。民尉四十有四人。玉輅

駕象一。民尉四十有四人。雲麾使一人。治儀正二人

次鼓吹大樂金二。金鉦四。鈸二。鼓二。有架。點二。篴四。雲

璈二。管二。笙二。金口角八。大號十有六。小號十有六。

金鉦四。畫角二十有四。掆鼓二十有四。橫篴十有二。

拍板四。仗鼓四。金二。掆鼓二十有四。署史六十有八

人。民尉百七十有六人。畫角前。掆鼓後。間以紅鐙各

二。民尉六人。引仗使一人。整儀尉二人。次引仗六。御

仗吾仗各十有六。立瓜臥瓜各十有六。星十有六。鉞

十有六。出警旗一。入蹕旗一。旗尉九十人。民尉六十

有七人。五色銷金小旗四十。每色各八。旗尉三十人。民尉

四十人。雲麾使一人。整儀尉二人。次翠華旗二。金鼓

旗二。門旗八。民尉二十有四人。日旗一。月旗一。雲旗

五。雷旗五。八風旗八。甘雨旗四。民尉四十有八人。列

宿旗二十有八。五星旗五。五嶽旗五。四瀆旗四。神武

朱雀白虎青龍旗四。民尉九十有二人。天馬天鹿辟

邪犀牛赤熊黃羆白澤角端遊麟彩獅振鷺鳴鳶赤

烏華蟲黃鵠白雉雲鶴孔雀儀鳳翔鸞爲旗二十。民

尉四十人。五色銷金龍纛四十。前鋒大纛八。羽林大

纛八。驍騎纛二十有四。旗尉四十人。民尉百二十人。

雲麾使二人。治儀正二人。整儀尉二人。次黃麾四。儀鍠氅四。金節四。進善納言敷文振武旌各二。褒功懷遠行慶施惠明刑弼教敎孝表節旌各二。民尉五十有六人。龍頭旛四。豹尾旛四。絳引旛四。信旛四。民尉三十有二人。羽葆幢四。霓幢四。紫幢四。長壽幢四。民尉三十有二人。雲麾使二人。治儀正二人。整儀尉二人。次鸞鳳赤方扇八。雉尾扇八。孔雀扇八。單龍赤團扇八。單龍黃團扇八。雙龍黃團扇二十。壽字黃扇八。旗尉二十有四人。民尉百二十有八人。雲麾使一人。

治儀正二人。整儀尉二人。次赤素方繖四。紫素方繖四。五色四季花團繖二十。間以五色九龍團繖十。旗尉三十人。民尉八十有四人。次九龍黃蓋二十。紫芝蓋二。翠華蓋二。九龍曲柄黃蓋四。旗尉三十人。民尉八十有四人。鑾儀使一人。雲麾使一人。治儀正二人。整儀尉二人。次長戟四。親軍八人。殳四。親軍八人。豹尾槍三十。護軍六十人。弓矢三十。親軍六十人。儀刀三十。親軍六十人。雲麾使一人。治儀正二人。整儀尉四人。次仗馬十。護軍二十人。冠軍使雲麾使各一人。

次金方几一。金交倚一。金瓶二。金盥盤一。金盂一。金合二。金鑪二。拂二。（立夏陳列。處暑收。）旗尉二十有二人。雲麾使一人。治儀正二人。次九龍曲柄黃華蓋一。武備院掌蓋司蓋四人前引。佩刀大臣十人。提鑪二。執鑪侍衛二人。

玉輦在中。左右奉輦鑾儀使二人。扶輦冠軍使一人。雲麾使一人。治儀正二人。整儀尉二人。旗尉民尉各十有八人。後扈佩刀大臣二人。豹尾班執豹尾槍侍衛十人。佩儀刀侍衛十人。佩弓矢侍衛二十人。領侍衛內

大臣一人。侍衛班領二人。次後管宗人府王公二人。前鋒護軍統領一人。散秩大臣一人。給事中御史二人。各部郎中四人。（員外郎並用。）侍衛班領一人。署侍衛班領一人。侍衛什長二人。次黃龍大纛二。領侍衛內大臣一人。（內大臣散秩大臣並用。）司纛侍衛什長二人。建纛親軍四人。佩鳴螺親軍六人。凡職事官均采服。親軍護軍旗尉民尉各服其服。辰刻不陪祀王以下公以上滿漢文武百官咸朝服。會

闕下。鴻臚寺序班序百官立位。左翼官於

闕左門南西面右翼官於
闕右門南東面均重行北上恭候
華蓋出
午門跪送巳刻太常寺卿赴
乾淸門奏請
南郊齋宿
皇帝龍袍補服乘禮輿出至
太和門階下降輿鑾儀衛進玉輦掌鑾儀衛內大臣一
人跪奏請

陞輦鑾儀使二人奉輦扶輦官四人納陛於輦前正中凡陛五級
皇帝陞輦駕士三十六人舁輦
駕發警蹕鑾儀使二人率官校夾輦而趨
午門鳴鐘鼓導迎樂前引不作
駕出
午門百官跪送前引大臣十人後扈大臣二人暨侍衛
扈從諸臣親軍護軍旗尉民尉咸乘馬由
正陽門至

壇門
御道左右衢巷皆設布幃護軍統領率參領以下護軍校
步軍統領率參將以下步軍校按班立於幃外咸辟
除淸蹕所至不得讙譁
右鑾輿出宮
駕至
南郊由
壇西門入至
昭亨門外神路西掌鑾儀衛內大臣一人跪奏請

降輦鑾儀使奉輦扶輦官納陛於輦前如前儀
皇帝降輦前引大臣十人右贊引左對引太常寺卿二人
恭導
皇帝由外壝南左門入至
皇穹宇詣
上帝香案前立司香太常寺少卿一人跪進香
皇帝跪受香拱舉仍授司香興三上香畢以次詣
列聖香案前上香如儀贊禮郎布拜褥
皇帝行三跪九拜禮兩廡

從位遣分獻官上香行禮。

皇帝詣

圜丘陛午階第一成恭眡

上帝位。

列聖配位贊引官以次跪奏畢暨對引官恭導

皇帝由内壝東左門詣

神庫内恭眡籩豆贊引跪奏如前儀遂遣官並眡牲牢

皇帝由内壝南左門出至外壝左門外神路西。

陞輦詣

齋宮陪祀王公百官釆服分班祗候

齋宮門外。

皇帝降輦陞禮輿入齋宮乃退均詣壇齋宿是夜嚴更宿

衞警蹕環巡。

右眡神位壇位牲器齋宿

將事之夕夜分太常寺卿率官屬入壇然爐炬明金鐙積柴加燔牛於上實以香具器陳於案各以其序登居中簠左簋右籩從簠豆從簋俎在案前第一成

上帝幄内犢一登一簠二簋二籩十有二豆十有二金鑪一。青鐙二金鐙四鑪餅五事爵墊一

列聖幄内皆犢一登一簠二簋二籩十有二豆十有二金鑪一青鐙金鐙各二爵墊一幄南中設一案少西北向供祝版東設一案西向陳蒼璧一郊祀制帛十有二（色青）奉先制帛三（色白）香盤四尊四匏爵十有二壺一爵一實福酒盤一實胙肉西設一案東向陳奉先制帛二（色白）香盤二尊二匏爵六凡牲陳於俎凡玉帛實於篚凡尊實酒承以舟疏布羃勺具第二成

大明

夜明幄内皆牛一登一簠二簋二籩十豆十琖二十鑪二鐙四各設一案陳禮神制帛一（一色赤 一色白）尊一爵三香盤一俎篚羃勺具

星辰

雲雨風雷幄内皆牛一羊一豕一登一鉶二簠二簋二籩十豆十琖三十鑪一鐙四各設一案一陳禮神制帛十有一（青黃赤黑各一白七）一陳禮神制帛四（青黃黑白各一）各尊一爵三香盤一俎篚羃勺具鑾儀衞冠軍使設洗於外壝左門外大次樂部率太常協律郎設中和部樂於

大清通禮　卷一　三

三成階下。金編鐘在東。玉編磬在西。皆十有六。懸以虡業。東應鼓一。柷一。麾一。西敔一。東西分列琴十。瑟四。簫十。篴六。箎六。排簫二。塤二。笙十。搏拊二。旌二。節二。干戚羽籥各六十有四。凡樂作止。舞進退。均協律郎執麾引之。

右陳設

陳設畢。禮部侍郎一人。由西階升第一成壇上。太常寺博士前引詣

上帝位前。省眡玉帛齍盛及籩豆登俎之實。以次詣

列聖位前。省齍畢。仍由西階降至第二成

四從位前。周眡如儀。

右省齍

辨行禮位。第一成午階上。為讀祝受福胙

皇帝拜位。第二成黃幄次。為

皇帝行禮拜位。北向。第三成階上。為陪祀王貝勒拜位。階下為貝子公拜位。均北面。左翼東階西上。右翼西階東上。庭中夾神道東西。為分獻官拜位。外壝門外。為陪祀百官拜位。文五品武四品官以上。東西各五班。皆北面。重行異等。東位西上。西位東上。辨執事位。第一成太常寺官二人。立午階上。

皇帝拜位前。一司拜牌。西面。一司拜褥。東面。司祝一人。立祝案西。東面。司香四人。司玉帛一人。司帛三人。司爵四人。序立東案之東。西面。司香二人。司帛二人。司爵二人。序立西案之西。東面。光祿寺卿二人。立東司香之後。西面。侍衛二人。立西司香之後。太常寺贊賜福胙一人。立西司爵之次。東面。侍儀禮部尚書一人。侍郎一人。立東案之南。西面。都察院左都御史一人。副都御史一人。樂部典樂一人。立西案之南。東面。均北

上。第二成司拜牌拜褥官各一人。分立黃幄次東西。與第一成午階同。第三成階上。太常寺典儀一人。立於東階。西面。引王貝勒行禮。鴻臚寺官二人。糾儀御史四人。禮部祠祭司官四人。分立拜位左右。均東西面。第三成階下。祀注官四人。立於神道之西。東面。引貝子公行禮。鴻臚寺官二人。分立拜位左右。東西面。司樂協律郎。樂工序立東西樂懸之次。北面。歌工立樂工之次。樂舞生文武八佾。分行序立。東在歌工之

左西在歌工之右皆東列西上西列東上外壝門外
糾儀御史二人禮部祠祭司官二人立於從祀百官
東班之東御史二人禮部祠祭司官二人立於從祀
百官西班之西鴻臚寺序班東西各一人立於糾儀
官之次稍後太常寺傳贊四人二人循內壝牆立二
人循外壝牆立掌燎官一人率燎人立燎鑪之東南
隅
右辨位
祀日日出前七刻司祝詣

神庫祝版案前上香行一跪三叩禮恭奉祝版至
壇安於祝案跪叩如初退禮部尚書率太常寺卿屬恭請
神位鑾儀衛冠軍使二人率校尉豫設龍亭一於
皇穹宇階下正中南向又設龍亭五於左右稍後均南向又
設龍亭四於南東西向至時太常寺官啟
神龕禮部尚書詣
皇穹宇各香案前三上香退出門檻外行三跪九叩禮太常
寺卿率屬分詣
皇穹宇及兩廡各行一跪三叩禮先詣

四從位奉至丹墀東西向次請
列聖神位於殿內東西向竣請
上帝神位南向先行乃奉
列聖神位以從既出殿奉
四從神位以從依序奉安於龍亭內各行一跪三叩禮校
尉舁亭太常寺官十人前引禮部尚書從由
圜丘北門入至午陛亭止
上帝居中
列聖左右稍後均南向

從位再後東西向太常寺官詣各亭前跪三叩興恭請
上帝
列聖神位陞午階詣第一成
四從神位陞東西階詣第二成以次奉安於
神座各行一跪三叩禮退
右請神位
太常寺卿赴
齋宮奏請詣
壇行禮

皇帝御祭服乘禮輿出
齋宮鑾儀使進玉輦於
齋宮門外掌鑾儀衛內大臣一人奏請
皇帝陞輦納陛奉輦如前儀鑾儀衛校鳴
齋宮鐘太常寺導駕官二人前引大臣十人提鑪官執
鐙官左右列行後扈大臣二人及侍衛從恭導
皇帝至外壝門外神路西掌鑾儀衛內大臣一人奏請
皇帝降輦納陛扶輦如前儀導駕官退右贊引左對引太
常寺卿二人恭導

皇帝詣大次少竢太常寺贊禮郎引分獻官於外壝右門
外序立鴻臚寺官引陪祀王公於外壝門外侍衛後
百官於行禮位後按翼東西序立祗候太常寺卿告
奉安
神位畢奏請行禮
皇帝出大次鑾儀衛雲麾使二人跪奉盥冠軍使一人跪
奉帨巾盥畢司拜褥官豫布拜褥於第二成拜次退
贊引對引官恭導
皇帝由外壝南左門入陞午階就第二成拜位北向立司

拜牌官安拜牌退侍衛至內壝門外前引內大臣執
鑪鐙官至三成階下均止立後扈大臣隨侍凡陞壇
隨侍同太常寺贊禮郎引分獻官入內壝右門至分獻
拜位立鴻臚寺官引諸王貝勒貝子公文武百官均
就拜位北面序立典儀贊樂舞生登歌執事官各共
迺職武舞執干戚進贊引奏就位
皇帝就拜位立
右就次盥洗就位
皇帝既就位典儀贊燔柴迎

帝神乃燔柴司香各奉香盤由案南東西相向行至左右幄
前止立司樂贊舉迎
帝神樂奏始平之章辭曰欽承純祜兮於昭有融時維永清
兮四海攸同輸忱元祀兮從律調風穆將景福兮迺
眷微躬淵思高厚兮期亮天工聿章彝序兮夙夜宣
通雲軿延佇兮鸞輅空濛翠旗紛裊兮列缺豐隆肅
始和暢兮恭仰蒼穹百靈祗衛兮齋明辟公神來燕
娭兮惟帝時聰協昭慈惠兮逖鑒臣衷協律郎舉麾
工鼓柷樂作司

上帝香一人。由左而北。司
列聖香東位三人。從。西位二人。由右而北。以次進至各
神案前恭竢。司拜牌官起拜牌。凡陞壇皆先起拜牌。後同。贊引奏陞
壇。暨對引官恭導
皇帝陞第一成。上對引官至祝案前止立。凡陞壇行禮皆同。贊
引恭導
皇帝詣
上帝香案前。司香跪。贊引奏跪。
皇帝跪。奏上香。司香進香。

皇帝上炷香。次三上瓣香。興。以次詣
列聖香案前。上香儀同。贊引奏復位。暨對引官恭導
皇帝復第二成拜位立。司拜牌官安拜牌。凡復位則安拜牌。後同。贊
引奏跪拜興。
皇帝行三跪九拜禮。傳贊贊跪叩興。王公百官均隨行禮。凡衆官行禮皆傳贊。後同。協律郎偃麾。工戛敔。樂止。凡樂以舉麾鼓柷作。以偃麾戛敔止。後同。

右燔柴迎神

典儀贊奠玉帛。左司玉帛官陞。司帛官由東案奉篚。
右司帛官由西案奉篚以次進至
神案前恭竢。如奉香儀。司樂贊舉奠玉帛樂。奏景平之章。辭
曰。靈旗爰止兮樂在縣。執事有恪兮奉玉篚。聿昭誠
敬兮駿奔前。嘉玉量幣兮相後先。來格洋洋兮思儼
然。臣忱翼翼兮告中虔。樂作。贊引奏陞
壇。恭導
皇帝陞第一成。詣
上帝位前立。司玉帛官跪。贊引奏跪。
皇帝跪。奏獻玉帛。司玉帛官進篚。

皇帝受篚。拱舉。奠於案。興。以次詣
列聖位前。司帛官跪進篚。
皇帝受篚奠帛。儀同。贊引奏復位。恭導
皇帝復第二成拜位立。樂止。

右奠玉帛

皇帝既奠玉帛。典儀贊進俎。司拜牌官起拜牌。退。贊引對
引恭導
皇帝轉立拜位旁西向。司拜褥官起拜褥。太常寺官引分
獻官。鴻臚寺官引王公。各退避。東西面立。有司貯羹

於壺恭執太常寺官二人引至壇階下止立執壺官
升午階以次登壇過幄次仍布拜褥恭導
皇帝復位王公及分獻官皆引復位執壺官詣
上帝
列聖位前跪拱舉興以羹沃俎者二退由西階降司樂贊樂
進俎樂奏咸平之章辭曰吉蠲爲饎兮肅豆籩升香
列俎兮敢弗虔毛炰胾羹兮薦脊鮮致潔陶匏兮香
水泉願垂降鑒兮駐雲駢錫嘉福兮億萬斯年樂作
贊引奏陞

壇恭導
皇帝陞第一成詣
上帝位前立贊引奏跪
皇帝跪奏進俎
皇帝拱舉進俎興以次詣
列聖位前進俎儀同贊引奏復位恭導
皇帝復第二成拜位立樂止
右進俎
典儀贊行初獻禮有司揭尊冪勺挹酒實爵左右司
爵執爵以次進至各
神案前恭竢如奉香儀司樂贊舉初獻樂奏壽平之章辭曰
玉爵肅陳兮明光桂漿初醞兮信芳臣心翹惠兮奉
觴醴齊薦德兮馨香靈慈徽眷兮肅皇勤仰止兮斯
徜徉樂作司樂舉節舞干戚之舞凡舞以節領之導引進退後同贊
引奏陞
壇恭導
皇帝詣第一成
上帝位前立司爵跪贊引奏跪

皇帝跪奏獻爵司爵進爵
皇帝受爵奠於墊中興第一成司拜牌拜褥官布拜褥安
拜牌贊引奏詣讀祝位
皇帝詣讀祝拜位立司祝至祝案前跪三叩興奉祝版跪
案左樂暫止贊引奏跪
皇帝跪羣臣皆跪贊引贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月
日
嗣天子臣御名敢昭告於
皇天上帝曰時維冬至六氣資始敬遵典禮謹率臣僚以玉

帛。犢。齊。粢盛。庶品。備此禋燎。祇祀於
上帝。奉
太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘
文定業高皇帝
太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道顯
功文皇帝
世祖體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功至仁純
孝章皇帝
聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德大
成仁皇帝
世宗敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠憲
皇帝配。尚
饗。讀畢。興。奉祝版跪安
上帝位前篚內。三叩。興。退。樂作。贊引奏拜。興。
皇帝率羣臣行三拜禮。興。起拜褥。徹拜褥。贊引恭導詣
列聖位前。以次獻爵。儀同。贊禮郎引
從位分獻官由東西階升詣各
神位前。上香。獻帛。獻爵。畢。贊引奏復位。恭導

皇帝復第二成拜位立。分獻官咸降階退。各復拜位立。樂
止。武功之舞退。文舞執羽籥進。

右初獻讀祝

典儀贊行亞獻禮。司爵執爵以進。司樂贊舉亞獻樂。
奏嘉平之章。辭曰。考鐘拂舞兮再進瑤觴。翼翼昭事
兮次第肅將。睟顏容與兮蒼几輝煌。穆穆居歆兮和
氣洋洋。生民望澤兮仰覜玉房。榮泉瑞露兮慶無疆。
樂作。舞羽籥之舞。贊引奏陞
壇。恭導
皇帝陞第一成。以次奠爵於左。儀如初獻。贊引奏復位。恭
導
皇帝復位立。樂止。

右亞獻

典儀贊行終獻禮。司爵執爵以進。司樂贊舉終獻樂。
奏永平之章。辭曰。終獻兮玉斝清。肅秬鬯兮薦和羹。
磬管鏘鏘兮祀孔明。旨酒盈盈兮勿替思成。明命顧
諟兮福羣生。八能婉蜒兮芭羽和鳴。樂作。舞與亞獻同。贊
引奏陞

壇恭導

皇帝陞第一成以次奠爵於右儀如亞獻贊引奏復位恭

導

皇帝復位立每獻分獻官詣

從位獻爵升降均如初樂止文德之舞退

右三獻

既終獻贊禮郎一人詣祝案前東面立贊

賜福胙光祿寺卿就東案奉福胙至

上帝位前拱舉布拜褥安拜牌如讀祝儀贊引奏詣飲福受

胙位恭導

皇帝詣第一成飲福受胙位立光祿寺卿二人奉福胙祇

立

皇帝拜位之右侍衛二人進立於左贊引奏跪

皇帝跪左右官咸跪奏飲福酒右官進福酒

皇帝受爵拱舉授左官奏受胙右官進胙

皇帝受胙拱舉授左官贊引奏拜興

皇帝三拜興贊引奏復位恭導

皇帝復第二成拜位立贊引奏跪拜興

皇帝率羣臣行三跪九拜禮典儀贊徹饌司樂贊舉徹饌

樂奏熙平之章辭曰一陽復兮協氣伸盥薦畢兮精

白陳旋履徹兮敢逡巡禮將成兮樂欣欣警九閽兮

轉洪鈞福施下逮兮佑此人民樂作司玉帛官詣

上帝位前跪叩興奉蒼璧以退樂止

右受福胙徹饌

典儀贊送

帝神司樂贊舉送

帝神樂奏清平之章辭曰升中告成兮蹕靈壇場穆思遐聆

兮雲駕洋洋臣求時惠兮感思馨香願蒙博產兮多

士思皇天施地育兮百穀蕃昌殖我嘉師兮正直平

康樂作贊引奏跪拜興

皇帝行三跪九拜禮王公百官均隨行禮興樂止

右送神

典儀贊奉祝帛饌恭送燎位司祝司帛詣

神位前咸跪司祝舉祝司帛奉篚皆三叩興司香跪奉香司

爵跪奉饌興以次恭送燎所

皇帝轉立拜位旁西向起拜牌分獻官王公避立如進俎時俟祝帛過仍布拜褥

皇帝復位立。從位香帛饌仍由東西階降送內壝東西門外燎所典儀贊望燎司樂贊舉望燎樂奏太平之章辭曰隆儀告備兮誠旣將有虔秉火兮焫越芳雷車電邁兮九龍驤紫氛四塞兮靈旗揚烝民蒙福兮順五常惟予小子兮敬戒承藏樂作贊引奏詣望燎位。（豫布拜褥）恭導皇帝由內壝南左門出詣望燎位望燎分獻官各詣東西門外望燎贊引奏禮成恭導皇帝入大次樂止

右望燎

大祀禮成鑾儀衛冠軍使率校尉設龍亭一於圜丘午階下正中龍亭五於左右稍後均南向龍亭四於兩旁東西向太常寺卿率屬升壇詣各神位前跪三叩興恭請安奉亭內跪叩如初鑾儀校舁亭依次行至皇穹宇。上帝居中。列聖左右均北向從位東西相向以次復御。禮部尚書上香行禮儀並與迎神同。

右神位還御

皇帝旣還大次更衣至外壝神路西乘禮輿出昭亨門外。大駕鹵簿前導和聲署官贊奏樂導迎樂作奏祐平之章辭曰崇德殷薦升燎告虔惟聖能饗至誠天眷駕六龍臨紫烟佑命申圖籙穰前部大樂畢舉

皇帝回鑾王公從各官以次退不陪祀王公百官仍朝服集午門外跪迎午門鳴鐘樂止王公隨駕入至內金水橋恭候皇帝還宮皆退太常寺官齎齋宮齋戒牌銅人送寺。

右回鑾

孟春上辛祈穀之禮先祀期五日遣親王一人詣犧

牲所恭代眡牲。如
圜丘儀。
右眡牲
先三日。
皇帝齋於大內齋宮。王公百官各齋於次。儀與冬至大祀
同。誓戒
制辭曰某年月日上辛朕恭祀
上帝於
祈年殿爲民祈穀。惟爾羣臣。其蠲乃心。齊乃志。各揚其職。敢

或不共。國有常刑。欽哉勿怠。書版。恭奉齋次。如式。
右齋戒
省牲
書祝版
眡割牲 儀均與冬至大祀同
祀前一日。五鼓。太常寺卿率屬掃除
祈年殿。藉以樓薦。設
上帝神座於殿中南向。設
列聖神座於左右。東西向。所司張大次於
祈年門外神路之東。陳牲俎於
神厨。展祭器於
神庫。如式。
右設神座供張展牲器
昧爽。
皇帝御
太和殿閱祝版玉帛香。儀與
圜丘大祀同。
右閱祝版玉帛香

厥明。步軍統領飭所部清蹕。鑾儀衛陳設
大駕鹵簿於
午門外。陳玉輦於
太和門階下。諸司各共其事。巳刻。
皇帝龍袍補服。乘輿出宮。至
太和門階下。降輿。鑾儀使扶輦納陛。
皇帝陞輦。警蹕導從。
午門鳴鐘鼓。不陪祀王公百官。朝服跪送。並如大祀
圜丘之儀。

右鑾輿出宮

駕詣
南郊至
壇南門外神路西降輦奉輦納陛如前儀前引大臣贊引對引太常寺卿恭
導
皇帝由
新年左門入詣
皇乾殿

神位前上香行禮次詣
新年殿恭眡
壇位畢由壝東門詣
神庫眡籩豆還宮眡牲牢並同大祀儀畢仍由
新年左門出陞輦宿
齋宮陪祀王公百官采服分班祇立
齋宮門外俟
皇帝降輦乘輿入宮乃退

右眡神位壇位牲器齋宿

將事之夕夜分太常寺卿率屬入壇然炬明鐙積柴加燔牛於上具器陳辨簠簋籩豆登俎之序陳三案一設殿中少西供祝版一東次西向一西次東向分奠玉帛香尊爵壺罍福胙惟
上帝前用告祀青帛一餘儀均與
圜丘大祀同鑾儀衛設洗於
新年門外大次樂部率太常協律郎設中和韶樂於丹陛上分東西懸陳樂舞於樂懸之次五鼓太常寺博士

引禮部侍郎升西階入殿右門恭省玉帛齍盛如大祀儀

右陳設省齍

辨行禮位殿南正中爲
皇帝拜位共前爲讀祝受福胙位北向丹陛東西爲諸王貝勒貝子公陪祀拜位左翼東階西上右翼西階東上丹墀內東西爲陪祀百官拜位文員外郎武騎都尉以上東西各五班東位西上西位東上重行異等皆北面辨執事位太常寺司拜褥官二人分立

門內
皇帝拜位左右東西面司祝一人立祝案西東面司香司
玉帛司帛司爵贊賜福胙官奉福胙光祿寺卿接福
胙侍衛侍儀禮部尚書侍郎都察院左都御史副都
御史樂部典樂序立東西案之次東西面太常寺典
儀一人立東檐下西面司樂協律郎樂工歌工舞佾
序立丹陛上東西樂懸之次北面鴻臚寺鳴贊二人
分立東西陛石欄前東西面記注官四人立西階下
東面引禮鴻臚寺序班四人糾儀御史四人禮部祠

祭司官四人分立從祀王公百官拜位左右均東西
面掌燎官率燎人立燎鑪之東南隅並如
圜丘儀
右辨位
祀日日出前七刻司祝恭奉祝版至
祈年殿安於祝案如式鑾儀衛官校豫設龍亭一於
皇乾殿階下正中又設龍亭五於左右稍後均南向太常寺
官啓
神龕禮部尚書上香行禮太常寺卿率屬恭請
上帝神位
列聖神位奉安龍亭內前引後從舁行至
祈年殿階下亭止依序如初北向太常寺官詣亭前恭請
神位以次升中階入殿中門奉安各
神座一跪三叩並如
皇穹宇奉請之儀
右請神位
太常寺卿赴
齋宮奏請詣

祈年殿
皇帝御祭服乘輿鑾儀衛進玉輦於
齋宮門外納陛奉輦
皇帝陞輦鳴鐘前列鹵簿導從扈衛如常儀至
祈年門外神路西鑾儀衛納陛奉輦如初
皇帝降輦詣大次少俟陪祀王公於
祈年門外百官於丹墀按翼東西序立祇候太常寺卿告
奉安
神位畢奏請行禮

皇帝出次。鑾儀衞官跪奏盥。奉巾。如儀。盥畢。司拜褥官豫
布拜褥於殿南拜位。贊引對引恭導
皇帝由
祈年左門入。陞東階。進殿東門。就拜位北向立。執鑪鐙官
止東階下。夾階左右立。侍衞退至東西隅。僉立。前引
內大臣止檐下東西侍立。後扈大臣隨侍。鴻臚寺官
引王公百官均就拜位序立。典儀贊樂舞生登歌。執
事官各共厥職。武舞執干戚進。贊引奏就位。司拜牌
官跪安拜牌於拜褥退。

右就次盥洗就位

典儀贊燔柴迎
帝神。左右司香奉香盤進。如祀
圜丘之儀。司樂贊舉迎
帝神樂。凡儀節皆典儀贊舉樂皆司樂贊並詳冬日至大祀儀 奏祈平之章。辭曰。帝鴐
祜民兮求莫匪舒。小民何依兮飲食維需。莫嘉於穀
兮。萬事權輿爲民請命兮。豈非在予。日用辛兮自府
遍職將出兮東風徐。惟予小子兮敬盥顒孚。皇龍
駕兮穆將愉。樂作。

皇帝詣
上帝位前跪。上香。次詣
列聖配位前跪上香。畢。興。復位。率羣臣行三跪九拜禮。樂止。
凡行禮進退皆贊引對引陪祀官隨行禮皆傳贊詳見冬日至大祀儀

右燔柴迎神

乃奠玉帛。舉奠玉帛樂。奏綏平之章。辭曰。念茲稼穡
兮惟民天。農用八政兮食爲先。雨暘時若兮玉燭全。
立我烝民兮迄用康年。仰三無私兮昭事虔。奉璋承
帛兮慄若臨淵。樂作。司玉帛奉玉帛。司帛奉帛進。如

奉香儀。以次至各案前跪。
皇帝詣
上帝位前跪。奠玉帛。以次詣
列聖位前跪。奠帛。畢。興。復位。樂止。

右奠玉帛

乃進俎。舉進俎樂。奏萬平之章。辭曰。鼎烹兮苾芬嘉
薦兮無文。升繭栗兮惟犉。翔鄉達兮干雲。昭民力兮
普存。惟明德兮馨聞。樂作。有司執壺羹自中階升。進
殿內。沃俎如

圜丘儀。

皇帝詣

上帝位前。

列聖位前。跪進俎。興。復位。樂止。

右進俎

行初獻禮。舉初獻樂奏寶平之章。辭曰。初獻兮元酒盈。致純潔兮儲精誠。瑟黃流兮罍承。酌其中兮外清明。儼對越兮維清。帝心歆假兮。綏我思成。樂作。舞干戚之舞。

皇帝詣

上帝位前。司爵跪奉爵。凡司爵奉爵。皆豫至各神案前恭俟。如奉香儀。後仿此。

皇帝跪。獻爵。奠於墊中。興。退。詣讀祝拜位立。司祝至祝案前。跪。三叩。興。奉祝版跪案左。樂暫止。

皇帝跪。羣臣皆跪。司祝讀祝。辭曰。維某年月日。

嗣天子臣御名。祇奏於

皇天上帝曰。臣仰承

睿命。撫育萬方。念切民生。亟圖康乂。茲者候屆上辛。春耕將舉。爰攄誠悃。上迓

洪庥。謹率臣僚。以玉帛牲醴粢盛庶品。恭祀

上帝。伏祈

昭鑒。時若雨暘。俾百穀用成。三農攸賴。奉

太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘文定業高皇帝

太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道顯功文皇帝

世祖體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功至仁純孝章皇帝

聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德大成仁皇帝

世宗敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠憲皇帝侑

神。尚

饗。讀畢。興。奉祝版安於帛篚內。跪。叩如初。退。樂作。

皇帝率羣臣行三拜禮。興。以次詣

列聖位前。跪。獻爵儀同。興。復位。樂止。武功之舞退。文舞執羽籥進。

右初獻讀祝

行亞獻禮。舉亞獻樂。奏穰平之章。辭曰。犧尊啓兮告虔。清酤既緷兮陳前。禮再獻兮祠筵。光煜爚兮非煙。神悅懌兮僾然。惠我嘉作兮大有年。樂作。舞羽籥之舞。

皇帝詣
上帝位前。以次
列聖位前。跪。奠爵於左。如初獻儀。興。復位。樂止。

右亞獻

行終獻禮。舉終獻樂。奏瑞平之章。辭曰。終獻兮奉明粢。苾芬嘉旨兮清醴既醲。神其衎兮錫祉。禮成於三兮陳辭。願灑餘瀝兮沐群黎。臣拜手兮青墀。樂作。舞如亞獻。

皇帝詣
上帝位前。以次
列聖位前。跪。奠爵於右。如亞獻儀。興。復位。樂止。文德之舞退。

右三獻

既終獻。太常寺官贊

賜福胙。

皇帝詣受福胙位。飲福受胙。如
圜丘儀。復位。率群臣行三跪九拜禮。乃徹饌。舉徹饌樂。奏渥平之章。辭曰。俎豆具陳兮庶品宜。肸蠁昭鑒兮荷帝慈。饌告備兮玉几。登歌洋溢兮廢徹不遲。藹微忱兮告終事。上帝居歆兮錫純禧。樂作。有司詣
上帝位前。跪。叩。興。奉蒼璧。退。樂止。

右受福胙徹饌

乃送

帝神。舉送神樂。奏滋平之章。辭曰。祇承天威兮弗敢康。小心翼翼兮昭穹蒼。雲垂九天兮露瀼瀼。翠旗羽節兮上翱翔。臣拜下風兮蒲傍徨。願沛汪濊兮民多蓋藏。樂作。

皇帝率群臣行三跪九拜禮。興。樂止。

右送神

既送神。執事官以次詣
神位前。奉祝帛香饌。恭送燎所。如
圜丘之儀。舉望燎樂。奏穀平之章。辭曰。叩首兮天閶。混茫一

氣兮浩無方。爇蕭束帛兮薦馨香。精誠感格兮降福
穰穰。四時順序兮百穀以昌。臣同兆姓兮咸荷恩光。
樂作。恭導
皇帝由
祈年左門出。詣望燎位。望燎。贊引奏禮成。引入大次。樂止。
右望燎
祈穀禮成。鑾儀衛依序設龍亭於殿階下。均南向。太
常寺卿率屬恭請
神位奉安亭內。以次昇行。復

御皇乾殿。禮部尚書上香。行禮。並如奉請之儀。
右神位還御
皇帝既還大次。更衣。乃出次。至神路西。乘禮輿出
昭亨門外。
大駕鹵簿前導。導迎樂作。奏祐平之章。辭曰。民者邦本。民
食乃天。爰卜辛日。大有殷薦。龍角明。祈有年。求耤親。
天下先。前部大樂畢樂。
皇帝回鑾。王公從陪祀官退。不陪祀王公百官朝服跪迎
如來儀。

午門鳴鐘。王公隨
駕入。至內金水橋。恭候
皇帝還宮。皆退。
右回鑾
龍見常雩之禮。歲以孟夏卽事於
圜丘。準冬至大祀儀。誓戒
制辭曰。某年月日。朕恭祀
皇天上帝。祇秩常雩。惟爾羣臣。其蠲乃心。齊乃志。各揚其職。
敢或不共。國有常刑。欽哉勿怠。

右戒辭
祝辭曰。維某年月日。
嗣天子臣御名敢昭告於
皇天上帝曰。臣恭承
帝命。率育寰區。民爲邦本。深思稼穡之艱難。食乃民天。惟冀
雨暘之時若。用蠲吉日。肅展明禋。茲當龍見之期。爰
舉祈年之典。維
皇上帝。鑒茲將享之誠。用康兆民。咸受明昭之
賜。俾五風十雨。黍稷維馨。九穀三農。順成有慶。奉

太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘
文定業高皇帝
太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道顯
功文皇帝
世祖體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功至仁純
孝章皇帝
聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德大
成仁皇帝
世宗敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠憲

皇帝侑
神尚
歆。

右祝辭

祀日迎神。樂奏靄平之章。辭曰。立我烝民兮。神降嘉
生。雨暘時若兮。百穀用成。龍見而雩兮。先民有程。臣
膺天祚兮。敢不祗承。念我農兮。心靡寧。肅明禋兮。殫
精誠。靈皇皇兮。穆以清。金支五色兮。蜚霓旌。
奠玉帛。樂奏雲平之章。辭曰。玉帛載陳兮。齊管鏘鏘。
爲民請命兮。惕弗敢康。令清和兮。遂百昌。麥秀岐兮。
禾莠稂。日照九兮。時雨滂。俾萬寶兮。千斯倉。
進俎。樂奏需平之章。辭曰。越十雨兮。越五風。三光昭
明兮。嘉氣蒙。天所子兮。眇躬。予小子兮。子萬邦。紛總
總兮。類皇穹。犉牡騂亨兮。達臣衷。
初獻。樂奏霖平之章。辭曰。酌彼兮鬱洸。飶芬兮椒香。
愧明德兮。維馨。假黍稷兮。誠將。顯大父兮。念茲衆子。
穆將愉兮。綏以豐穰。
亞獻。樂奏露平之章。辭曰。再酌兮酳清。仰在上兮。明

明、庶來格兮。鑒誠。曷敢必兮。屏營。合萬國兮。形神精。
承神至尊兮。思成。
三獻。樂奏洽平之章。辭曰。三酌兮成純。備物致志兮。
敬陳。多士兮駿奔。齊承無斁兮。明禋。維蒼蒼兮。媼神。
雨留甘兮。良苗懷新。
徹饌。樂奏靈平之章。辭曰。禮將成兮。彝已終。徹弗遲
兮。畏神恫。願留福兮。惠吾農。神之貺兮。協氣融。遂及
私兮。越我公。五者來備兮。錫用豐。
送神。樂奏靄平之章。辭曰。祥風瑞靄兮。繡靈壇。上帝

居歆兮風肅然。左蒼龍兮右白虎。般脩脩兮糺縵縵

仰九閭兮返御。介祉釐兮康年。

望燎樂奏霈平之章。辭曰。碧寥寥兮不可度。思九奏

終兮爟火晳。而神光四燭兮休氣駿。頤安匪舒兮抑

抑威儀。帝求民莫兮日鑒在玆。錫福繁祉兮庶徵曰

時。

回鑾樂奏祐平之章。辭曰。炎夏初屆。憫我穡夫。叜埃

常祀盛樂用雩。明德馨。誠意孚。禾稼登。斯樂胥。祀日。

禮儀樂舞並牲幣陳設器數。均與冬日至大祀禮同

右樂章

大雩之禮。孟夏常雩後。不雨既徧祈

天神

地祇

太歲。

社稷三復仍不雨乃諏吉修大雩禮於

圜丘。

右諏吉

既諏吉翰林院撰擬祝辭。或親製祝文。先期齋戒如常

禮齋之日禁斷屠宰。祀前一日。

皇帝御常服詣

太和殿眡祝版。執事官咸常服。太常寺卿率屬入

壇潔器陳備脯醢果實設

皇天上帝神座於

圜丘第一成南向設

四從神位於第二成東西向。

皇帝詣

壇齋宿常服出宮乘騎。不乘輦。不設鹵簿。不陳樂。前引後扈

大臣侍衛咸常服導從。

午門鳴鐘。不陪祀王公百官常服跪送。

駕至

南郊由

壇西門入至

昭亨門外降騎步行入

壇恭眡

壇位。上香。行禮如儀。

右減服御徹樂

祀之日。

皇帝雨冠素服。步禱於

壇。廷從官暨陪祀執事各官咸雨冠素服。恭行雩禮不燔柴。不進俎。不飲福受胙。餘樂章樂舞及玉帛器數。悉與

常雩同。

皇帝行三獻禮畢。復位。北向立。協律郎引舞童十有六人。衣元衣。執羽翳。進爲八列。典儀贊舞童歌詩。贊引奏

跪。

皇帝跪。羣臣皆跪。舞童乃舞皇舞。按節歌

御製雲漢詩八章。詩曰。瞻彼朱鳥。鶉首是臨。協紀辨律。羽蟲徵音。萬物芸生。有壬有林。有事南郊。陟降維欽。瞻仰昊天。生物爲心。一章 維國有本。匪民伊何。維民有天。匪食則那。爲民祈福。平秩南訛。我祀敢後。我樂維和。鼉鼓淵淵。童舞娑娑。二章 自古在昔。春郊夏雩。旱則致禱。田燭朝趨。盛禮既陳。神留以愉。雷師闐闐。飛廉衙衙。需時甘霖。利我新畬。三章 於穆穹宇。在郊之南。對越嚴恭。上帝是臨。庇蔭嘉穀。用將悃忱。惴惴我躬。肅肅我心。六事自責。仰彼桑林。四章 穡與粒食。實維后稷。百王承之。永奠邦極。惟

予小子。臨民無德。敢懈祈年。潔爽翼翼。命彼秩宗。古禮是式。五章 古禮是式。値茲吉辰。玉磬金鐘。大羹維醇。元衣八列。舞羽繽紛。旣侑上帝。亦右從神。尙鑒我衷。錫我康年。六章 惟天可感。日惟誠恪。惟農可稔。日惟力作。恃天慢人。弗刈弗穫。尙勤農哉。服田孔樂。吝爾保介。庤乃錢鎛。七章 我禮旣畢。我誠已將。風馬雲車。旋駕九閶。山川出雲。爲霖澤滂。雨公及私。興鋤利畉。億萬斯年。農夫之慶。八章

歌畢。引退。贊引奏拜興。

皇帝率羣臣行三拜禮。興。乃徹饌。送

帝神望燎。並如常雩之儀。禮畢

皇帝還宮。

午門鳴鐘。不陪祀王公百官。常服跪迎。如初儀。

右大雩

因事祇告

圜丘之禮。遣親王一人將事。及執事官致齋一日。豫期翰林院具祝文。隨事撰擬。太常寺送內閣恭書。奏請

南郊神庫潔備器陳。至日五鼓。設

神座。醴於

圜丘陳鹿脯鹿醢兔醢棗榛葡萄桃實蓮實鑪一鐙六爵墊
一幄南中設一案少西北向供祝版司祝一人立於
案西東面東設一案西向陳告祀制帛一香盤一尊
一冪勺具爵三司香司帛司爵各一人立於案東西
面糾儀御史一人東位西面一人西位東面太常寺
典儀一人立第二成午階上之東掌燎立燎鑪東南
關雞初鳴遣官豫竢於
昭亨門外贊引太常寺贊禮郎二人豫竢於外壝南右門
外均朝服黎明太常寺卿率屬詣

皇穹宇奉請
皇天上帝神位入壇恭設座上如儀遣官入
昭亨右門至外壝南右門贊禮郎引入詣
圜丘升西階至第三成午階上典儀贊就位執事官各共
職贊禮郎引遣官就拜位北面立典儀贊迎
神凡禮儀節次皆典儀唱贊後同司香奉香進至案前祇竢贊禮郎贊升壇
引遣官升西階就香案前立贊跪遣官跪贊上香司
香跪進香遣官上炷香次三上瓣香興贊復位引遣
官自西階降復位立贊跪叩興凡遣官升降行禮皆贊者引後同遣
官三跪九叩興贊行初獻禮司帛奉篚司爵挹尊冪
勺挹酒實爵以次進至案前祇竢遣官升
壇詣
神位前跪司帛跪奉篚遣官受篚拱舉奠於案司爵跪奉爵
遣官受爵拱舉奠於墊中興贊讀祝遣官降自午階
之左至第二成當階北面跪司祝詣祝案前跪三叩
奉祝版跪案左讀祝畢興奉安
神位前篚內跪叩如初退遣官行三叩禮興仍降西階復位
次亞獻獻爵於左次三獻獻爵於右儀同贊送神遣

官行三跪九叩禮興贊奉祝帛送燎司祝奉祝司帛
奉篚皆三叩司香奉香以次降午階遣官避立西旁
竢過復位贊望燎遣官降西階出內壝南右門詣燎
所望燎贊禮郎告禮畢引由外壝南右門出太常寺
卿率屬恭請
上帝神位還
御如儀各退
右因事祇告
列聖升配

南郊之禮。

制下。禮部具疏行。欽天監諏吉。工部於

昭亨門外擇潔地。設黃幄。太常寺設香案於幄內。禮工二

部尚書上香行三跪九叩禮。工部敬製升配

神位既成。諏吉。鐫字內閣翰林官朝服敬書。題字大學士滿

漢各一人朝服祇鐫上香行禮如儀。

升祔

太廟禮成。諏

升配

圜丘吉日。以

聞。飭諸司敬謹供備。

右敬製神位戒辦

眂牲

致齋

書祝版

閱祝版

眂割牲 儀均與冬日至大祀同

前二日。遣官各一人。祇告

天

地

宗廟

社稷如常告儀。

右祇告

前一日。太常寺卿率屬入

壇潔蠲。壇上下恭設

上帝青幄暨

列聖配幄畢。乃恭設

升配青幄寶座几案如儀。鑾儀衛設龍亭黃蓋御仗於

昭亨門外恭製

神位黃幄前。是日

皇帝詣

南郊齋宿。鑾儀衛陳

大駕鹵簿

午門鳴鐘鼓樂陳而不作。不陪祀王公百官朝服跪送。

如常儀。

駕至

南郊。
降輦贊引對引官恭導
皇帝詣
皇穹宇上香行三拜禮畢恭導詣
圜丘祗眡
壇位乃導出
昭亨門外陞輿詣
齋宮大學士二人朝服祗竢於恭製
神位黃幄前太常寺官具鑪鐙大學士入幄右門詣案前上

香行三跪九叩禮恭視工部以青飾
神位題字畢禮部尚書詣案前恭奉
神位奉安於黃案上香行禮如前儀畢各退
右眡神位
屆日昧爽太常寺卿入
壇陳設祭器樂部陳樂懸樂舞工部官張大次陪祀執事各
官朝服豫集祗竢均如大祀儀禮部太常寺官十人
前引
神位恭竢於黃幄外太常寺卿詣

齋宮奏時
皇帝禮服出
齋宮乘輦前引大臣十人前導後扈大臣隨侍如儀
皇帝出廣利門至
昭亨門右降輦盥手鑾儀衛官跪奉盥奉巾如儀畢贊引
對引恭導
皇帝入黃幄左門詣
神位前行一跪三拜禮興進前跪恭奉
神位輿由中門出奉安

神位於龍亭跪三拜興避立道左校尉舁亭前列御仗黃蓋
禮部太常寺官左右導引前引大臣十人贊引對引
太常寺卿二人恭導
皇帝於亭後行陪祀王以下內大臣侍衛於
昭亨左門外跪迎候過興隨行龍亭入
昭亨左門百官跪迎於次候過北面祗立亭至內壝左門
外止贊引對引恭導
皇帝詣亭前跪三拜興進前跪恭奉
神位入內壝左門至

圜丘三成階下御位黃蓋退前引大臣止立贊引對引恭導
皇帝陞
壇太常寺司拜褥官豫布
神位拜褥於正中布
皇帝拜褥於稍後贊引跪奏
廟諡皇帝祇見
皇天上帝
皇帝恭奉
神位跪安於拜席退就拜位贊引奏拜興

皇帝三跪九拜恭代行祇見禮畢贊引跪奏請
陞座
皇帝進前跪恭奉
神位與司拜褥官徹
神位拜褥
皇帝詣
配幄前跪奉安
神位於寶座退至幄外香案前贊引奏拜興
皇帝行一跪三拜禮贊引對引恭導

皇帝詣二成拜位立乃行大祀禮儀節均與冬日至同祀
畢恭導
皇帝出
昭亨左門乘輿還宮
大駕鹵簿前導樂陳而不作不陪祀王公百官祇候迎
駕如前儀太常寺官恭請
神位
御皇穹宇上香行禮均如
郊祀儀翼日

頒詔布告天下儀詳嘉禮
右升配
升配
圜丘禮成恭遇孟春上辛吉日秋祀
祈穀壇乃奉
神位配饗
祈年殿祀前諸儀並同
圜丘豫日有司恭設
升配寶座於

祈年殿屆日設龍亭黃蓋御仗於恭製
神位黃幄前導引如儀
皇帝恭奉
神位由左階陞入
祈年左門奉安於
寶座不再行祇見禮餘儀節均與上辛祈穀同
右升配祈穀壇

大清通禮卷之二
吉禮
北郊
夏日至大祭
地於
方澤之禮先祭期五日遣親王一人詣犧牲所恭代眡牲儀
與祀
南郊禮同
右眡牲

先三日
皇帝致齋於大內頒
制辭於羣臣曰某年月日夏至朕恭祭
皇地祇於
方澤惟爾羣臣其蠲乃心齊乃志各揚其職敢或不共國有
常刑欽哉勿怠陪祀王公百官敬書誓
命各齋於公署如祀
南郊儀
右齋戒

省牲
書祝版
眡割牲儀均與南郊祀同
先一日。五鼓。太常寺卿率屬。埽除壇上下。藉以棕薦。
設
皇地祇神座於
方澤第一成。居中。北向。
列聖東西向。
四從於第二成。

五嶽。東。
啟運。
天柱二山。從之。
五鎮。西。
隆業。
昌瑞。
永寧二山。從之。
四海。在
五嶽之次。

四瀆在
五鎮之次。均施黃幄。工部司官張
皇帝拜次於第二成子階上。張大次於外壝北門外神路
之東。太常寺典簿陳牲俎於
神厨。博士辨簠簋籩豆登鉶之實。以次展器於
神庫。
右設神座幄供張展牲器
其日昧爽。太常寺設黃案於
中和殿中

御座之南。太常寺卿。祇候贊事殿內。司祝由內閣奉祝版。
暫奉於
太和殿內。初昕。太常寺卿率欽天監博士。至
乾清門奏時。
皇帝龍袍袞服。乘輿出宮。至
中和殿後。降輿。
御殿。立左楹前。西向。記注官四人。於殿右門夾楹內外立。
東面。司祝由
太和殿奉祝版。前列提鑪二。太常寺贊禮郎十八。引至

中和殿外階下止。司祝奉祝版。由中階進殿中門。陳於
案。三叩。興。退。太常寺卿展祝文。贊禮郎布拜褥。
皇帝詣案前恭閱。畢。行一跪三拜禮。興。復位立。太常寺卿
韜祝版。有司徹拜褥。司祝進至案前。三叩。恭奉祝版。
興。由殿中門出。太常寺卿跪奏禮成。
皇帝還宮。太常寺官送祝版至
北郊奉安
神庫內。是日。恭進齋戒牌銅人於
齋宮。徹
乾清門齋戒牌銅人如祀

南郊儀。

右閱祝版

厥明。步軍統領飭所部清蹕除道。自
東華門至
壇門。鑾儀衛官校陳設
法駕鹵簿。導象四。民尉二十有八人。次寶象五。民尉八十
人。雲麾使一人。治儀正二人。次靜鞭四。民尉十有四
人。治儀正一人。次前部大樂。大號。小號各四。金口角
四。和聲署史十有二人。次革輅。駕馬四。民尉三十有
二人。木輅。駕馬六。民尉三十有二人。象輅。駕馬八。民
尉三十有四人。金輅。駕象一。民尉四十有四人。玉輅
駕象一。民尉四十有四人。雲麾使一人。治儀正二人。
次鼓吹大樂。大號八。小號八。金鉦四。畫角二十有四。
掆鼓二十有四。橫篴十有二。拍板四。仗鼓四。金二。掆
鼓二十有四。署史六十有八人。民尉百六十有四人。
畫角前。掆鼓後。間以紅鐙各二。民尉六人。冠軍使一
人。整儀尉二人。次引仗。御仗。吾仗各六。立瓜。臥瓜各

六。星六。鉞六。出警。入蹕旗各一。民尉六十有七人。五
色銷金小旗二十。每色各四。民尉四十人。雲麾使一人。整
儀尉二人。次翠華旗二。金鼓旗二。門旗八。民尉二十
有四人。日。月旗各一。雲。雷旗各五。八風旗八。甘雨旗
四。民尉四十有八人。列宿旗二十有八。五星旗五。五
嶽旗五。四瀆旗四。神武。朱雀。白虎。青龍旗四。民尉九
十有二人。天馬。天鹿。辟邪。犀牛。赤熊。黃羆。白澤。角端。
遊麟。彩獅。振鷺。鳴鳶。赤烏。華蟲。黃鵠。白雉。雲鶴。孔雀。
儀鳳。翔鸞爲旗二十。民尉四十八人。五色銷金龍纛二

十。前鋒大纛八。羽林大纛八。驍騎纛二十有四。民尉百二十人。雲麾使二人。治儀正二人。整儀尉二人。次黃麾四。儀鍠氅四。金節四。進善納言旌文武旌各二。褒功懷遠行慶施惠明刑弼教教孝表節旌各二。民尉五十有六人。龍頭旛四。豹尾旛四。絳引旛四。信旛四。民尉三十有二人。羽葆幢四。霓幢四。紫幢四。長壽幢四。民尉三十有二人。雲麾使二人。治儀正二人。整儀尉二人。次鸞鳳赤方扇八。雉尾扇八。孔雀扇八。黃赤二色單龍團扇各八。雙龍團扇各八。壽字黃扇

八。民尉百二十有八人。雲麾使一人。治儀正二人。整儀尉二人。次赤素紫素方繖各四。五色四季花繖十。間以五色九龍繖十。民尉六十人。次九龍黃蓋十。翠華蓋二。紫芝蓋二。九龍曲柄黃蓋四。民尉四十有八人。鑾儀使一人。雲麾使一人。治儀正二人。整儀尉二人。次儀刀二十。親軍四十人。弓矢二十。親軍四十人。豹尾槍二十。護軍四十人。殳四。親軍八人。戟四。親軍八人。雲麾使一人。治儀正二人。整儀尉四人。次仗馬十。護軍二十人。冠軍使雲麾使各一人。次金方几一。

金交椅一。金瓶二。金盥盤一。金盂一。金合二。金鑪二。拂二。（立夏陳列處暑收）旗尉二十有二人。雲麾使一人。治儀正二人。次九龍曲柄黃華蓋一。武備院掌蓋司蓋四人。前引佩刀大臣十人。提鑪二。執鑪侍衛二人。

金輦在中。左右恭舁。鑾儀使二人扶輦。冠軍使一人。雲麾使一人。治儀正二人。整儀尉二人。旗尉民尉各十有八人。後扈佩刀大臣二人。豹尾班執豹尾槍侍衛十人。佩儀刀侍衛十人。佩弓矢侍衛十人。領侍衛內大臣一人。侍衛班領二人。次後管宗人府王公二人。前

鋒護軍統領一人。散秩大臣一人。給事中御史二人。各部郎中四人。（員外郎並用）侍衛班領一人。署侍衛班領一人。侍衛什長二人。次黃龍大纛二。領侍衛內大臣一人。（內大臣散秩大臣並用）司纛侍衛什長二人。建纛親軍四人。佩鳴螺親軍六人。凡職事官均采服。親軍護軍旗尉民尉各服其服。辰刻。不陪祀王以下公以上滿漢

文武百官朝服咸會祇候送

駕。如儀。巳刻。太常寺卿赴

乾清門奏請詣

北郊齋宿。
皇帝龍袍補服。乘禮輿。出至
太和門階下。降輿。鑾儀衛進金輦。掌鑾儀衛內大臣一
人跪奏。請
陞輦。鑾儀使二人奉輦。扶輦官四人。納陛於輦前正中。
皇帝乘輦。駕士三十二人舉輦。
駕發。警蹕。鑾儀使二人。率官校。夾輦而趨。
午門鳴鐘鼓。
皇帝由協和門

東華門。出導迎樂前引不作。左右途巷。皆設布幃。護軍
統領。步軍統領。率弁校辟除如常。
右鑾輿出宮
南郊儀。
駕至
北郊。由壝西門入至
方澤北門外。掌鑾儀衛內大臣一人跪奏。請
皇帝降輦。奉輦。納陛。如儀。前引內大臣十人。右贊引。左對
引太常寺卿二人。恭導

皇帝由外壝北右門。至
皇祇室。詣
皇地祇香案前立。司香太常寺少卿一人。跪。進香。
皇帝跪。受香。拱舉。仍授司香。興。三上香。畢。以次詣
列聖前。上香。如儀。贊禮郎布拜褥。
皇帝行三跪九拜禮。兩廡
從位。遣分獻官上香。行禮。
皇帝詣
方澤。陞子階第一成。恭眡

皇地祇位。
列聖配位。贊引官以次跪奏。畢。贊。對引官恭導
皇帝由內壝西右門詣
神庫。恭眡籩豆。贊引跪奏。如前儀。遂遣官並眡牲牢。畢
皇帝由內壝北右門出。至神路西。
陞輦。詣
齋宮。從祀王公百官采服。分班祇俟。
皇帝降輦。乘禮輿入宮。乃退。隨壝齋宿。如祀
南郊之儀。

右祇神位壇位牲器齋宿

將事之夕夜分太常寺卿率官屬入壇然炬明鐙具器陳於案各以其序第一成

皇地祇幄內犢一登一簠二簋二籩十有二豆十有二金鑪一黃鐙金鐙各二爵墊一

列聖幄內皆犢一登一簠簋各二籩豆各十有二金鑪一黃鐙金鐙各二爵墊一幄北中設一案少西南向供祝版西設一案東向陳黃琮一郊祀制帛一（色黃）奉先制帛二（色白）香盤三尊三匏爵九壺一實福酒盤一實胙

肉東設一案西向陳奉先制帛三（色白）香盤三尊三匏爵九凡牲陳於俎凡玉帛實於篚凡尊實酒承以舟疏布冪勺具第二成

四從幄內皆牛一羊一豕一登一鉶簠簋各二籩豆各十珙三十鑪一鐙四各設一案陳禮神制帛各一（嶽鎮色用青赤黃白黑五山色用白四海色用青赤白黑四瀆色用黑）尊一爵三香盤一俎篚勺冪具鑾儀衛冠軍使設洗於外壝右門外大次樂部率太常協律郎設中和韶樂於二成階下金編鐘在西玉編磬在東西應鼓一柷一麾一東敔一琴瑟笙簫篴塤篪搏拊旌節及羽籥干戚之屬東西依數分比均與

南郊禮同

右陳設

陳設畢禮部侍郎一人由東階升第一成太常寺博士前引詣

皇地祇位前省眡玉帛齍盛及登俎籩豆之實以次詣

列聖位前省齍畢仍由東階降至第二成

從位前周眡如儀

辨行禮位第一成子階上爲讀祝受福胙

右省齍

皇帝拜位第二成黃幄次爲

皇帝行禮拜位南向第二成階下爲陪祀王貝勒貝子公拜位左翼東位西上右翼西位東上庭中央神道東西爲分獻官拜位外壝門外爲陪祀百官拜位文五品武四品官以上東西各五班均面南重行異等西位東上東位西上辨執事位第一成太常寺官二人立

皇帝拜位前。一司拜牌。東面。一司拜褥。西面。司祝一人。立
祝案西東面。司香三人。司玉帛一人。司帛二人。司爵
三人。序立西案之西。東面。司香三人。司帛三人。司爵
三人。序立東案之東。西面。光祿寺卿二人。立西司香
之後。侍衛二人。立東司香之後。太常寺贊賜福胙一
人。立西司爵之次。均南上。侍儀禮部尚書一人。侍郎
一人。立東案之北。西面。都察院左都御史副都御史
各一人。樂部典樂一人。立西案之北。東面。均南上。階
下太常寺典儀一人。西立東面。第二成。司拜牌拜褥

官各一人。分立黃幄次東西。與第一成子階同。第二
成階下。記注官四人。東立西面。引王公行禮鴻臚寺
官二人。糾儀御史四人。禮部祠祭司官二人。分立拜
位左右。均東西面。司樂協律郎。樂工序立東西樂懸
之次。歌工立樂工之次。樂舞生文武八佾。分行序立。
西在歌工之右。東在歌工之左。皆西列東上。東列西
上。太常寺傳贊四人。二人循內壝牆立。二人循外壝
牆立。外壝門外。糾儀御史四人。禮部祠祭司官四人。
分立從祀百官之次。鴻臚寺序班東西各一人。立於

糾儀官之次。稍後。均東西面。掌燎官一人。率燎人立
於燎坎之西北隅。

右辨位

祀日日出前七刻。司祝詣
神庫。恭請祝版。設於祝案。跪叩。如儀。禮部尚書一人。率
太常寺卿屬恭請
神位。鑾儀衛官校。豫設鳳亭一於
皇祇室階下正中。北向。又設鳳亭五。於左右稍後。均北向。又
設鳳亭四於北。稍後。均東西向。至時。太常寺官啓

神龕。禮部尚書詣
皇祇室各香案前。上香。行禮。如儀。太常寺卿率屬分詣
皇祇室及
從位前。各行一跪三叩禮。先詣
四從位奉至丹墀。東西向。次詣
列聖神位於殿內。東西向。俟詣
皇地祇神位。北向先行。乃奉
列聖神位以從。既出殿。乃奉
四從神位以從。依次奉安於鳳亭內。跪叩。如初。校尉舁亭。

太常寺官十人前引。禮部尚書從。由
方澤南門入。至子陛亭止。
皇地祇居中。
列聖左右。稍後。均北向。
從位再後。東西向。太常寺官詣各亭前。跪。三叩。興。恭請
皇地祇
列聖神位。陞子階。詣第一成。
四從神位。陞東西階。詣第二成。以次奉安於
神座。各行一跪三叩禮。退。

右請神位
太常寺卿赴
齋宮奏請詣
壇行禮。
皇帝御祭服。乘禮輿出
齋宮。鑾儀使進金輦於
齋宮門外。納陛。奉輦如儀。
皇帝陞輦。鑾儀衛校鳴
齋宮鐘。前引後扈如常儀。

皇帝至外壝門外神路西。
降輦。右贊引左對引太常寺卿二人恭導
皇帝詣大次。少竢。太常寺贊禮郎引分獻官於外壝左門
外序立。鴻臚寺官引陪祀王公於外壝門外侍衛後
百官於行禮位後。按翼東西序立。祗候。太常寺卿告
奉安
神位畢。奏請行禮。
皇帝出大次。鑾儀衛官跪。奉盥奉巾如儀。盥畢。司拜褥官
預布拜褥於第二成拜次。退。贊引對引官恭導

皇帝由外壝北右門入。陞子階。就第二成拜位。司拜牌官
安拜牌。退。侍衛至內壝門外。前引內大臣執鐙鉞官
至第二成階下。均止立。後扈大臣隨侍。凡陞壇隨侍同
鴻臚寺官引階下王公咸就拜位立。太常寺贊禮郎
引分獻官入內壝左門。至分獻拜位立。鴻臚寺官引
文武百官均就拜位序立。典儀贊樂舞生登歌。執事
官各共乃職。武舞執干戚進。贊引奏就位。
皇帝就拜位立。
右就次盥洗就位

皇帝既就位。典儀贊瘞毛血迎
神。司樂贊舉迎
神樂奏中平之章。辭曰。吉蠲兮玉宇開。蕙風兮自南來。鳳馭
紛兮後先。嶽瀆靄兮徘徊。肅展禮兮報功。沛靈澤兮
九垓。協律郎舉麾。工鼓柷。樂作。贊引奏跪拜興。
皇帝行三跪九拜禮。傳贊贊跪叩興。王公百官均隨行禮。（凡衆官行禮均傳贊後同）協律郎偃麾。工戛敔。樂止。（凡樂以舉麾鼓柷作以偃麾戛敔止後同）

右迎神

典儀贊奠玉帛。左右司香奉香盤以次進香案前恭
候。左司玉帛官贊司帛官由西案奉篚。右司帛官由
東案奉篚以次進至
神位前恭候。司樂贊舉奠玉帛樂。奏廣平之章。辭曰。式時吉
土兮中壇。懿我郊兆兮孔安。辟公趨蹌兮就列。考鍾
伐鼓兮舞干。黃琮織縞兮既奠。靈光下燭兮誠丹。樂
作。司拜褥官起拜褥。（凡陞壇皆先起拜褥後同）贊引奏陞
壇。贊對引官恭導
皇帝詣第一成。對引官至北階上止立。（凡陞壇行禮皆同）贊引
恭導
皇帝詣
皇地祇香案前。司香跪。贊引奏跪。
皇帝跪。奏上香。司香進香。
皇帝上炷香。次三上瓣香。興。贊引恭導
皇帝詣
皇地祇位前。司玉帛官跪。贊引奏跪。
皇帝跪。奏奠玉帛。司玉帛官進篚。
皇帝受篚。拱舉。奠於案。興。以次詣

列聖位前。上香。獻帛。儀同。贊引奏復位。贊對引官恭導
皇帝復第二成拜位立。司拜褥官安拜褥。（凡復位則安拜褥後同）樂
止。

右奠玉帛

皇帝既奠玉帛。典儀贊進俎。司拜褥官起拜褥。退。贊引對
引恭導
皇帝轉立拜位旁。西向。司拜褥官起拜褥。太常寺官引分
獻官鴻臚寺官引王公各退避。東西面立。有司薦羹
於壇。恭執。太常寺官二人引至壇階下止立。執壺官

升子階以次登壇過幄次仍布拜褥恭導
皇帝復位王公及分獻官皆引復位執壺官詣
皇地祇
列聖位前跪拱舉興以羹沃俎者三退由西階降司樂贊舉
進俎樂奏含平之章辭曰禮行樂奏兮未央嘉肴有
踐兮大房牲牷告歆兮惟恪民力普存兮肅將厚載
資生兮無外几筵來格兮洋洋樂作贊引奏陞
壇恭導
皇帝陞第一成詣

皇地祇位前立贊引奏跪
皇帝跪奏進俎
皇帝拱舉進俎興以次詣
列聖位前進俎儀同贊引奏復位恭導
皇帝復二成拜位立樂止
右進俎
典儀贊行初獻禮有司揭尊冪勺挹酒實爵左右司
爵執爵以次進至各
神案前恭竢司樂贊舉初獻樂奏大平之章辭曰醴齊融冶

兮信芳博碩升庖兮鼎方清風穆穆兮休氣翔神明
和樂兮舉初觴洽百禮兮禋祀蕃九土兮豐穰樂作
司樂舉節舞干戚之舞凡舞以節領之導引進退後同贊引奏陞
壇恭導
皇帝詣第一成
皇地祇位前司爵跪贊引奏跪
皇帝跪奏獻爵司爵進爵
皇帝受爵獻於墊中興第一成司拜褥拜牌官布拜褥安
拜牌贊引奏詣讀祝位

皇帝詣讀祝拜位立司祝至祝案前跪三叩興奉祝版跪
案左樂暫止贊引奏跪
皇帝跪羣臣皆跪贊引贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月
日
嗣天子 臣 御名敢昭告於
后土皇地祇曰時當夏至羣物方亨生長發育有生咸賴功
德至厚上配
皇天謹以玉帛牲醴粢盛庶品用將祇祀奉
太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘

文定業高皇帝
太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道顯
功文皇帝
世祖體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功至仁純
孝章皇帝
聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德大
成仁皇帝
世宗敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠憲
皇帝配位

饗讀畢。興。奉祝版跪安
皇地祇位前篚內。三叩。興。退。樂作。贊引奏拜。興。
皇帝率羣臣行三拜禮。興。起拜。得徹。拜。畢。贊引恭導詣
列聖位前。以次獻爵。儀同。贊禮郎引
從位分獻官由東西階升詣各
神位前上香。獻帛。獻爵畢。贊引奏復位。恭導
皇帝復第二成拜位立。分獻官咸降階退。各復拜位立。樂
止。武功之舞退。文舞執羽籥進。
右初獻讀祝

典儀贊行亞獻禮。司爵執爵以進。司樂贊舉亞獻樂。
奏安平之章。辭曰。一茅三脊兮縮漿。山罍雲罍兮馨
香。介黍稷兮芳旨。再滌犧尊兮敬將。樂成八變兮綴
兆。儼皇祇兮悅康。樂作。舞羽籥之舞。贊引奏陞
壇。恭導
皇帝陞第一成。以次奠爵於左。儀如初獻。贊引奏復位。
皇帝復位立。樂止。
右亞獻
典儀贊行終獻禮。司爵執爵以進。司樂贊舉終獻樂。

奏將平之章。辭曰。紫壇兮嘉氣盈。旨酒思柔兮和且
平。凜茲陟降兮心屏營。禮成三獻兮薦玉觥。含弘光
大兮德厚載。佑丕基兮永清。樂作。舞與亞獻同。贊引奏陞
壇。恭導
皇帝陞第一成。以次奠爵於右。儀如亞獻。贊引奏復位。恭
導
皇帝復位立。每獻。分獻官詣
從位獻爵。升降均如初。樂止。文德之舞退。
右三獻

既終獻。贊禮郎一人詣祝案前。東面立。贊
賜福胙。光祿寺卿就西案奉福胙。至
皇地祇位前。拱舉。退。布拜褥。安拜褥。如讀祝儀。贊引奏詣飲
福受胙位。恭導
皇帝詣第一成飲福受胙位立。光祿寺卿二人。奉福胙祇
立
皇帝拜位之右。侍衛二人。進立於左。贊引奏跪。
皇帝跪。左右官皆跪。奏飲福酒。右官進福酒。
皇帝受爵。拱舉。授左官。奏受胙。右官進胙。

皇帝受胙。拱舉。授左官。贊引奏拜。興。
皇帝三拜。興。贊引奏復位。恭導
皇帝復第二成拜位立。贊引奏跪。拜。興。
皇帝率羣臣行三跪九拜禮。典儀贊徹饌。司樂贊舉徹饌
樂。奏貞平之章。辭曰。玉俎列兮庶品該。黃琮告徹兮
雲翔徊。晏陰定兮職景回。南訛秩兮日恢台。爾惟昭
明兮孔邇。覃博厚兮奠九垓。樂作。司玉帛官詣
皇地祇位前。跪。叩。興。奉黃琮以退。樂止。
右受福胙徹饌

典儀贊送
神。司樂贊舉送
神樂。奏寧平之章。辭曰。靈旗兮雲路遵。飛龍蜿兮萬旻陰。儀
粹兮德純。脊四海兮無塵。配皇穹兮兩大。綏下土兮
烝民。樂作。贊引奏跪。拜。興。
皇帝率羣臣行三跪九拜禮。典樂暫止。
右送神
典儀贊奉祝帛饌。恭送瘞位。司祝司帛詣
神位前。咸跪。司祝奉祝。司帛奉篚。皆三叩。興。司香跪奉香。司
爵跪奉饌。興。以次恭送瘞所。左右執事官奉

列聖位前帛饌香。恭送燎所。
皇帝轉立拜位旁。西向。起拜褥。分獻官王公等避立。如進俎時。侯祝帛過。仍布拜褥。
皇帝復位立。
從壇香帛饌。仍由東西階降。送瘞所。典儀贊望瘞。樂作。樂章樂闋與送神同。贊引奏詣望瘞位。恭導
皇帝由內壝右門出。詣望瘞位。望瘞。分獻官各詣東西門
外望瘞。贊引奏禮成。恭導

皇帝入大次。樂止。

右望瘞

大祭禮成。鑾儀衛官率校尉設鳳亭一於
方澤子階下正中。鳳亭五於左右。稍後。均北向。鳳亭四於兩
旁東西向。太常寺卿率屬升壇。請各
次行至
神位前跪。三叩。興。恭請奉安亭內。跪叩如初。鑾儀校舁亭依
皇祇室。
皇地祇居中。
列聖左右。均南向。
從位東西相向。以次復
御禮部尚書上香。行禮儀並與迎
神同。

右神位還御

皇帝既還大次。更衣。至外壝神路西。乘禮輿。出北門外。
法駕鹵簿前導。導迎樂作。奏祐平之章。辭曰。隤衍而靜。持
載廣生。長至修祀。聿來光祉。富媼愉。元德升。嶽瀆安。
民物亨。

皇帝回鑾。王公從。各官以次退。不陪祀王公百官仍朝服
祇候
駕至。跪迎。
午門鳴鐘。樂止。王公隨
駕入。至內金水橋。恭候
皇帝還宮。皆退。太常寺官徹
齋宮齋戒牌。銅人送寺。

右回鑾

因事祇告

方澤之禮。遣親王一人將事。及執事官致齋一日。有司具視
文潔備器陳設
神座幄於
壇上。陳脯醢果實。鑪鐙爵盞。幄北中設一案。少西。南向。供祝
版。西設一案。東向。陳尊爵香帛。與告
圜丘禮同。司香司帛司爵司祝各一人。立西案西。東面。糾儀
御史一人。東位西面。一人西位東面。太常寺典儀一
人立第一成子階下。東面。掌燎立燎坎西北隅。雞初
鳴。遣官豫竣於

壇北門外。贊引太常寺贊禮郎二人。豫竢於外壝北左門外。均朝服。太常寺卿率屬詣

皇祇室。奉請

皇地祇神位入壇。恭設座上。如儀。遣官自

壇北左門至外壝北左門。贊禮郎引入。詣

方澤子階下。典儀贊就位。執事官各共乃職。贊禮郎引遣官就拜位立。典儀贊迎

神。（凡禮儀節。大告典儀唱贊。後同。）贊禮郎贊跪叩。興。遣官行三跪九叩禮。興。贊初獻。司香奉香。司帛奉帛。司爵奉爵。以次進至案

前。祇竢。贊禮郎贊升壇。引遣官升西階。就香案前。（凡遣官升降行禮。皆贊引。後同。）跪。上香。以次詣

神位前。跪。奠帛。奠爵。如儀。興。贊讀祝。遣官降子階之右。至第二成。當階面南跪。司祝讀祝。如儀。退。遣官行三叩禮。興。仍降西階。復位。亞獻。三獻。暨送神。望瘞。儀注並與

告

南郊同。禮畢。引遣官由外壝北左門出。太常寺卿率屬恭請

皇地祇神位還

御。如儀。各退。

右因事祇告

列聖升配

北郊之禮。

制下。禮部具疏。行欽天監諏吉。工部於

壇北門外張黃幄。敬製升配

神位。禮工二部尚書上香。行三跪九叩禮。既成。內閣翰林官朝服書字。大學士滿漢各一人朝服視鐫。上香行禮。各如儀。遇諏

升配吉日以

聞。徧布諸司供備。

右敬製神位戒辦

致齋

眡牲

書祝版

閱祝版

眡割牲（均如南郊升配儀。）

前二日。遣官各一人。祇告

天。

地
宗廟
社稷如常告儀。
右祇告
前一日有司豫設
升配黃幄於壇上鑾儀衛陳
法駕鹵簿設鳳亭黃蓋御仗於恭製
神位黃幄前。
皇帝詣

北郊齋宿周眡
壇位大學士恭視工部以青飾
神位題字畢禮部尚書奉安
神位並如儀。南郊升配詳屆日所司入壇陳設。
皇帝躬詣
壇北門外黃幄次奉請
神位。祇見
皇地祇恭代行禮。乃奉安
神位於配幄。率羣臣行大祀禮。禮成。還宮。太常寺官恭請

神位
御皇祇室。均如
南郊升配儀。
右升配

大清通禮卷之三

吉禮

宗廟

歲四時饗

太廟之禮孟春於上旬諏吉夏秋冬於孟月朔先三日禮部

尚書一人詣犧牲所眡牲如儀

右眡牲

是日昧爽太常寺卿率屬恭進齋戒牌銅人於

乾清門均如

郊祀儀

皇帝乃齋於大內齋宮王公百官各齋於次

右致齋

書祝版

眡割牲（儀均與郊祀同）

先一日昧爽太常寺設黃案一於

中和殿

御座之南太常寺卿率屬祗候贊事殿內司祝由內閣恭

奉

太廟後殿

中殿祝版暫設

太和殿初昕太常寺卿率欽天監博士至

乾清門奏時

皇帝御補服乘輿出宮至

中和殿後降輿

御殿立左楹前西向司祝由

太和殿恭奉祝版以次行導引如儀至

中和殿奉

後殿祝版恭設案左奉

中殿祝版恭設案右三叩興退太常寺卿二人展祝文贊

禮郎布拜褥

皇帝詣案前恭閱行三拜禮畢太常寺官恭送祝版奉安

太廟神庫內餘如

北郊祀儀

右閱祝版

其日太常寺卿率屬入

廟潔蠲殿內外藉以椶爲恭設

後殿
列祖
列后神座於
寢室前。
肇祖原皇帝正中。
原皇后配。
興祖直皇帝左。
直皇后配。
景祖翼皇帝右。

翼皇后配。
顯祖宣皇帝次左。
宣皇后配。均南向。恭設
中殿
列聖
列后神座於
前殿。
太祖高皇帝正中。南向。
孝慈高皇后配。

太宗文皇帝東位西向。
孝端文皇后，
孝莊文皇后配。
世祖章皇帝西位東向，
孝惠章皇后
孝康章皇后配。
聖祖仁皇帝東次西向。
孝誠仁皇后
孝昭仁皇后

孝懿仁皇后
孝恭仁皇后配。
世宗憲皇帝西次東向。
孝敬憲皇后配。展
前殿兩廡。配饗東廡通達郡王。次武功郡王。武功郡王福晉。
次慧哲郡王。慧哲郡王福晉。次宣獻郡王。宣獻郡王
福晉。次怡賢親王。均西面。西廡信勇公費英東。次果毅
公額宜都。次武勳王揚古利。次果毅公圖爾格。次雄
勇公圖賴。次忠達公大學士圖海。次超勇親王策凌。

次勤襄伯大學士鄂爾泰次大學士張廷玉均東面。
以北爲上。
右設神座
將事之夕。夜分。太常寺卿率屬入
廟然炬明鐙。具器陳於案各以其序。
帝。
后皆同案每案牛一。羊一。豕一。簠二。簋二。籩十有二。豆十有
二。鑪一。鐙二。每位登一。鉶一。金匕一。金箸二。兩設三
案。一少西供祝版。一東次西向。一西次東向。分奠

帝。
后。每案香盤一。每位奉先制帛一。色白 尊一。玉爵三。
後殿
前殿同。
前殿東案陳壺一。實福酒。盤一。實胙肉。東廡五案皆牛一。
羊一。豕一。簠二。簋二。籩十。豆十。每位鉶二。西廡九案
皆羊一。豕一。鉶一。簠一。簋一。籩四。豆四。又各設案於
南。東廡奠尊三。每案香盤一。每位展親制帛一。色白 爵
三。西廡奠尊五。每位報功制帛一。色白 餘同東廡。凡牲

陳於俎。凡帛實於篚。凡尊實酒。承以舟。疏布冪。勺具。
工部司官張黃幄於戟門。鑾儀衛官設洗於幄外。樂
部率太常協律郎設中和韶樂於殿外階上。分東西
懸。陳武功文德二舞於樂懸之次。並如
郊祀儀
右陳設
陳設畢。太常寺博士引禮部侍郎一人詣
後殿
前殿

神位前省眂牲帛粢盛及籩豆登鉶之實畢。並詣東西廡。周
眂如儀。
右省齋
辨行禮位。
前殿門內正中。爲
皇帝行禮拜位。北向。殿外階上東西。爲王以下公以上拜
位。階下甬道東西。爲兩廡分獻官拜位。廟庭東西。爲
百官拜位。文官郎中以上。武官參領世爵輕車都尉
以上。東西各五班。重行異等。均北面。東位西上。西位

東上。辨執事位。司拜褥鑾儀衛官二人。分立於
皇帝拜位左右。太常寺司祝一人。立祝案西。東面。太常寺
司香三人。宗室官司帛三人。司爵九人。序立東案之
東。西面。太常寺司香二人。宗室官司帛二人。司爵六
人。序立西案之西。東面。均北上。光祿寺卿二人。立東
司香之後。西面。侍衛二人。立西司香之後。太常寺贊
賜福胙一人。立西司爵之次。均東面。北上。侍儀禮部
尚書侍郎各一人。立東案之南。西面。都察院左都御
史副都御史各一人。樂部典樂一人。立西案之南。東

面。均北上。太常寺典儀一人。立殿東門外。西面。階上
東西。糾儀御史二人。禮部祠祭司官二人。立於王公
拜位之前。引王公行禮鴻臚寺官二人。分立於糾儀
官之次。均東西面。司樂協律郎。樂工序立樂懸之次。
歌工立樂工之次。樂舞生文武八佾。分行序立。東列
歌工之左。西列歌工之右。北面。記注官四人。立西階
下。東面。北上。糾儀御史四人。禮部祠祭司官二人。鴻
臚寺官二人。分立於百官行禮位前。均東西面。掌燎
官率燎人立燎鑪南。承祭

後殿官拜位。設於殿外階上。太常寺司祝一人。司香四人。
覺羅官司帛四人。司爵八人。糾儀御史四人。以次序
立於殿內。均東西面。太常寺典儀一人。立於殿門外
之東。掌燎官立位同前。
右辨位
其日五鼓。鑾儀衛陳
法駕鹵簿詳見北郊祭儀。於
午門外。陳金輦於
太和門外。陪祀王以下公以上。按翼集廟街門外。候

駕至。隨行。承祭
後殿官。分獻官均先俟於廟南門外。陪祀百官序立於廟
庭左右。祇候。司祝二人。詣
神庫祝案前。跪三叩。興。恭奉祝版。先
後殿次
前殿。奉安於祝案。跪叩如初。日出前四刻。公一人。詣
後殿香几前上香。退出殿右門外。就階上正中行三跪九
叩禮。覺羅官分詣
後殿寢室前。跪三叩。興。恭請四室

神位奉安於殿內
寶座跪三叩興退王一人詣
中殿上香行禮如
後殿之儀宗室官分詣
中殿寢室前跪三叩興恭請五室
神位以次出殿中門太常寺官十人前引由
前殿北門入循殿左轉至殿中依序奉安於
寶座跪三叩興退均就執事位

右請神位

太常寺卿赴
乾清門奏時
皇帝御祭服乘禮輿出宮至
太和門外降輿乘金輦鑾儀衛奉輦納陛內大臣侍衛
前引後扈如常儀執鑪鐙官左右列行
午門嚴鼓導迎樂陳而不作不陪祀王公以下文武各
官咸朝服跪送太常寺贊禮郎豫引
後殿承祭官由右戟門入至
後殿內垣門外東面立

駕入
太廟街門左門至神路右降輦納陛扶輦如前儀右贊引左
對引太常寺卿二人恭導
皇帝至
太廟南門入左門詣戟門幄次少竢太常寺卿告奉安
神位畢奏請行禮
皇帝出次鑾儀衛官跪奉盥奉巾如儀盥畢入戟門左門
司拜褥官豫布拜褥於殿門內正中贊引對引官恭
導

皇帝陞東階進
前殿左門就拜位前北向立執鑪鐙官止東階下夾階左
右立侍衛退至東西陛隅翕立前引內大臣止殿外
檐下東西侍立後扈大臣隨侍贊禮郎二人引承祭
後殿官由內垣右門入升自西階至中階拜位前立贊禮
郎東西各二人引分獻官鴻臚寺官引陪祀王公百
官均就拜位序立典儀贊樂舞生登歌執事官各共
爾職武舞執干戚進贊引奏就位
皇帝就位立

後殿典儀贊執事官各共迺職。贊禮郎贊就位。承祭官就
位立。
右就次盥洗就位
典儀贊迎
神。左右司香奉香盤。以次進至各案前恭候。司樂贊舉迎
神樂奏貽平之章。辭曰。肇茲區夏。世德欽崇。九州維宅。王業
自東。戎甲十二。奮起飛龍。維神格思。皇靈顯融。協律
郎舉麾。工鼓柷。樂作。贊引奏詣香案前。贊對引官恭
導

皇帝詣
太祖高皇帝香案前。對引官至祝案前止立。司香跪。贊引奏
跪。
皇帝跪。奏上香。司香進香。
皇帝上炷香。三上瓣香。興。以次詣
太宗文皇帝
世祖章皇帝
聖祖仁皇帝
世宗憲皇帝香案前。上香儀同。贊引奏復位。贊對引官恭導

皇帝復位立。贊引奏跪拜。興。
皇帝行三跪九拜禮。王公百官均隨行禮。協律郎偃麾。工
戛敔。樂止。凡樂以舉麾鼓柷作。以偃麾戛敔止。後同。初迎
神時。
後殿典儀贊同。贊禮郎贊詣香案前。贊跪。贊上香。引承祭
官詣
肇祖原皇帝
興祖直皇帝
景祖翼皇帝

顯祖宣皇帝香案前。以次跪上香。畢。復位。行三跪九叩禮。如
儀。
右迎神
典儀贊奠帛爵行初獻禮。司樂贊舉初獻樂。奏敉平
之章。辭曰。於皇祖考。克配上天。越文武功。萬邦是宜。
孝孫受命。不忘不愆。羹牆永慕。時薦斯虔。樂作。司樂
舉節。舞干戚之舞。凡舞以節領之。導引進退後同。有司揭尊冪勺挹
酒實爵。左右司帛司爵以次進至各
神位前。司帛跪獻篚。奠於案。三叩。興。司爵立獻爵。奠於墊中。

各退樂暫止司祝詣祝案前跪三叩興奉祝版跪案
左贊引奏跪
皇帝跪羣臣皆跪贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日
孝孫嗣皇帝御名敢昭告於
太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘
文定業高皇帝
孝慈昭憲敬順仁徽懿德慶顯承天輔聖高皇后
太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道顯
功文皇帝

孝端正敬仁懿哲順慈僖莊敏輔天協聖文皇后
孝莊仁宣誠憲恭懿至德純徽翊天啟聖文皇后
世祖體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功至仁純
孝章皇帝
孝惠仁憲端懿慈淑恭安純德順天翼聖章皇后
孝康慈和莊懿恭惠溫穆端靖崇天育聖章皇后
聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德大
成仁皇帝
孝誠恭肅正惠安和淑懿儷天襄聖仁皇后

孝昭靜淑明惠正和安裕欽天順聖仁皇后
孝懿溫誠端仁憲穆和恪奉天佐聖仁皇后
孝恭宣惠溫肅定裕慈純贊天承聖仁皇后
世宗敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠憲
皇帝
孝敬恭和懿順昭惠佐天翊聖憲皇后曰時屆孟（春夏秋冬）謹以
牲帛醴齊粢盛庶品用展追思伏惟尚
饗讀畢興奉祝版跪安
神位前篚內三叩興退樂作贊引奏拜興

皇帝率羣臣行三拜禮興樂止武功之舞退文舞執羽籥
進初奠帛爵時
後殿典儀贊奠帛爵行初獻禮有司揭尊羃勺挹酒實爵
左右司帛司爵以次進至各
神位前奠帛獻爵儀同
前殿司祝詣祝案前跪三叩興奉祝版跪案左贊禮郎贊
跪承祭官跪贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日
孝孫嗣皇帝御名謹遣某官某敢昭告於
肇祖原皇帝

原皇后
興祖直皇帝
直皇后
景祖翼皇帝
翼皇后
顯祖宣皇帝
宣皇后曰。時屆孟（春夏秋冬）。謹以牲帛醴齊粢盛庶品用展追思。
伏惟尚
饗。讀畢。興。奉祝版跪安

神位前。篚內。三叩。興。退。贊禮郎贊叩。興。承祭官行三叩禮。興。
前殿兩廡贊禮郎引分獻官詣兩廡配饗位前上香執事
生揭尊羃勺挹酒實爵奉篚奉爵各分獻。退。
右初獻
典儀贊行亞獻禮。司樂贊舉亞獻樂。奏敷平之章。辭
曰。於昭祀精忱。洋洋如生。尊罍再舉。於赫昭明。藹然有
容。僾然有聲。我懷靡及。願君中情。樂作。舞羽籥之舞。
司爵詣各
神位前。獻爵於左。儀如初獻。

後殿典儀同時贊行亞獻禮。司爵獻爵各
神位前。如
前殿之儀。兩廡隨分獻畢。樂止。
右亞獻
典儀贊行終獻禮。司樂贊舉終獻樂。奏紹平之章。辭
曰。於若祖德。誕受方國。肆予小子。大猷是式。欲報之
德。昊天罔極。慇懃三獻。中心翼翼。樂作。（舞同亞獻）司爵詣
各
神位前。獻爵於右。儀如亞獻。

後殿典儀同時贊行終獻禮。司爵獻爵各
神位前。如
前殿之儀。兩廡隨分獻畢。引分獻官退復拜位立。樂止。文
德之舞退
右三獻
既終獻。太常寺贊禮郎一人詣拜位前西面立。贊
賜福胙。光祿寺卿二人奉福胙詣
神位前拱舉。退。祇立於
皇帝拜位之右。侍衛二人進立於左。贊引奏跪。

皇帝跪。左右官皆跪。奏飲福酒。右官進福酒。
皇帝受爵。拱舉。授左官。奏受胙。右官進胙。
皇帝受胙。拱舉。授左官。奏拜。興。
皇帝三拜。興。又奏跪拜。興。
皇帝率羣臣行三跪九拜禮。興。典儀贊徹饌。司樂贊舉徹
饌樂。奏光平之章。辭曰。庶物既陳。九奏具舉。告成於
祖。亦右皇妣。敬徹不遲。用終殷祀。式禮如茲。皇其燕
喜。樂作。徹畢。樂止。有司徹
後殿饌。如儀。

右受胙徹饌

皇帝既受福胙。太常寺贊禮郎詣
神位前跪。奏禮畢。請
還寢室。三叩。興。退。司樂贊舉
還宮樂。奏乂平之章。辭曰。對越無方。陟降無迹。寢𢈈靜淵。孔
安且吉。惟靈在天。惟主在室。於萬斯年。孝思無斁。樂
作。贊引奏跪拜。興。
皇帝率羣臣行三跪九拜禮。興。樂暫止。典儀贊奉祝帛送
燎。司祝司帛詣
神位前。咸跪。三叩。司祝奉祝。司帛奉篚。興。司香跪奉香。興。以
次恭送燎所。
皇帝轉立拜位旁。西向。司拜褥官徹拜褥。王公百官退避
側立東西面。俟祝帛過。仍布拜褥。
皇帝復位立。
後殿贊禮郎贊跪叩。興。承祭官行三跪九叩禮。興。典儀贊
奉祝帛送燎。司祝奉祝。司帛奉篚。司香奉香。恭送燎
所。如
前殿之儀。執事生奉兩廡香帛焚燎。樂作。贊引奏禮成。暨

對引官恭導
皇帝自殿左門降東階。由東戟門出。贊禮郎引承祭
後殿官退。王公二人率宗室覺羅官恭奉
後殿
前殿
神位還寢室。上香。行禮。興。迎
神。同。

右禮成神位還御

時饗禮成。

皇帝至
太廟南門外神路右。乘禮輿。導迎樂作。奏祈不之章。爵曰。儀若先典。追孝在天。鴻慶遐迓。烈光丕顯。祀事明神。貺
宣福庶民千萬年
午門鳴鐘。不陪祀王公百官。咸朝服跪迎。王公隨
駕入至內金水橋恭候
皇帝還宮。皆退。太常寺官徹
乾清門齋戒牌銅人送寺。
右乘輿回宮

祫祭
太廟之禮。歲除前一日。奉
後殿
中殿
列聖
列后合食
前殿。致齋。眡牲。書祝版。眡祝版。眡割牲。祭前諸儀。並準時
饗。先一日。遣官各一人。分詣
後殿
中殿。以大祫告。太常寺豫具祝版二。送內閣恭書。奉諸
太廟神庫。潔備器陳。至日雞初鳴。太常寺卿率屬入
廟恭展
後殿
中殿神幄。每案鹿脯。鹿醢。兔醢。棗。榛。葡萄。桃實。蓮實。鑪
鐙具。設案一於殿中少西。供祝版。司祝立於案西。東
面。設案二於殿內左右。分奠香帛爵尊。如常祭之數。
司香。司帛。司爵。各立於案後。糾儀御史二人。立司爵
之南。均東西面。太常寺典儀一人。立殿東檐下西面。

後殿
中殿同。未明。遣官祗竢於街門內。贊引太常寺贊禮郎。
後殿
中殿各二人。豫竢於殿垣門外。均朝服。質明。遣官進廟南
門及戟門。均由右門入。經庭西。詣
後殿
中殿。贊禮郎引入。升自西階。至中階上拜位前。北面立。典
儀贊執事官各共乃職。以下禮儀節次皆典儀唱贊。中殿。後殿同。贊
禮郎贊進。引遣官就拜位立。凡遣官進退行禮。皆贊引。中殿。後

殿。同司香奉香盤進至各香案前恭俟。

後殿遣官詣

肇祖原皇帝香案前跪。司香跪奉香。遣官上炷香。三上瓣香。

興。以次詣

興祖直皇帝

景祖翼皇帝

顯祖宣皇帝案前。上香如前儀。畢復位。贊跪叩興。行三跪九

叩禮。

中殿遣官詣

太祖高皇帝香案前跪。上香以次詣

太宗文皇帝

世祖章皇帝

聖祖仁皇帝

世宗憲皇帝案前跪。上香。畢復位。行禮儀同。均出入殿右門。

司帛奉篚。司爵奉爵詣

列聖案前。行初獻禮。司帛跪獻篚。奠於案。三叩興。司爵立獻

爵。奠於墊中。各退。司祝詣祝案前跪。三叩。興。奉祝版

跪案左。贊跪。遣官跪。司祝讀祝文。

後殿祝辭曰。維某年月日。

孝孫嗣皇帝御名。謹遣某官某。敢昭告於

肇祖原皇帝

原皇后

興祖直皇帝

直皇后

景祖翼皇帝

翼皇后

顯祖宣皇帝

宣皇后曰。茲者歲暮。特修祫祭之禮於

太廟。恭迎同格饗祀。伏惟

鑒知。謹

告。

中殿祝辭曰。維某年月日。

孝孫嗣皇帝御名。謹遣某官某。敢昭告於

太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘

文定業高皇帝

孝慈昭憲敬順仁徽懿德慶顯承天輔聖高皇后

太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道顯
功文皇帝
孝端正敬仁懿哲順慈僖莊敏輔天協聖文皇后
孝莊仁宣誠憲恭懿至德純徽翊天啟聖文皇后
世祖體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功至仁純
孝章皇帝
孝惠仁憲端懿慈淑恭安純德順天翼聖章皇后
孝康慈和莊懿恭惠溫穆端靖崇天育聖章皇后
聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德大

成仁皇帝
孝誠恭肅正惠安和淑懿儷天襄聖仁皇后
孝昭靜淑明惠正和安裕欽天順聖仁皇后
孝懿溫誠端仁憲穆和恪奉天佐聖仁皇后
孝恭宣惠溫肅定裕慈純欽天承聖仁皇后
世宗敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠憲
皇帝
孝敬恭和懿順昭惠佐天翊聖憲皇后。因茲耆歲。特修祫
祭之禮。恭迎

肇祖原皇帝
原皇后
興祖直皇帝
直皇后
景祖翼皇帝
翼皇后
顯祖宣皇帝
宣皇后同格饗祀。伏惟
鑒知。謹

告。讀訖興。奉祝版跪安
神位前篚內。三叩。退。遣官三叩興。行亞獻禮。司爵詣
列聖案前獻爵於左。行三獻禮。司爵獻爵於右。均如初儀。遣
官行三跪九叩禮。興。乃送燎。司祝司帛詣
神位前。咸跪三叩。司祝奉祝。司帛奉篚興。司香跪奉香。興。以
次恭送燎所。遣官避立拜位西。東面。俟過。復位。既送
燎。贊禮畢。引遣官仍降西階退。
後殿
中殿同。

右祇告
是日太常寺卿率屬潔蠲
前殿。籍以樱薦恭設
列聖
列后神座於殿內。
肇祖原皇帝居中。
原皇后配。
興祖直皇帝左。
直皇后配。

景祖翼皇帝右。
翼皇后配。
顯祖宣皇帝次左。
宣皇后配。
太祖高皇帝次右。
孝慈高皇后配。均南向
太宗文皇帝東位西向。
孝端文皇后
孝莊文皇后配。

世祖章皇帝西位東向。
孝惠章皇后
孝康章皇后配。
聖祖仁皇帝東次西向。
孝誠仁皇后
孝昭仁皇后
孝懿仁皇后
孝恭仁皇后配。
世宗憲皇帝西次東向。

孝敬憲皇后配。展兩廡配饗位。如時饗之儀
右設神座
祭日日出前七刻。司祝一人恭奉祝文。安設於
前殿祝案上。如儀。公一人率宗室官八人詣
後殿上香。行禮。如時饗奉請
神位之儀。恭奉四室
帝
后神位出中門降階。太常寺官十人前引。由內垣中門循
中殿東出。王一人率宗室官十五人詣

中殿上香。行禮儀同。恭奉五室
帝
后神位出寢室。俟
後殿神位陟階至
中殿神路中。南向前行。
中殿神位。乃以次隨行。入
前殿依序奉安於各
寶座上。如儀退。
右請神位
祝辭曰。維某年月日。
孝孫嗣皇帝御名敢昭告於
肇祖原皇帝
原皇后
興祖直皇帝
直皇后
景祖翼皇帝
翼皇后
顯祖宣皇帝

宣皇后
太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘
文定業高皇帝
孝慈昭憲敬順仁徽懿德慶顯承天輔聖高皇后
太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道顯
功文皇帝
孝端正敬仁懿哲順慈僖莊敏輔天協聖文皇后
孝莊仁宣誠憲恭懿至德純徽翊天啟聖文皇后
世祖體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功至仁純
孝章皇帝
孝惠仁憲端懿慈淑恭安純德順天翼聖章皇后
孝康慈和莊懿恭惠溫穆端靖崇天育聖章皇后
聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德大
成仁皇帝
孝誠恭肅正惠安和淑懿儷天襄聖仁皇后
孝昭靜淑明惠正和安裕欽天順聖仁皇后
孝懿溫誠端仁憲穆和恪奉天佐聖仁皇后
孝恭宣惠溫肅定裕慈純贊天承聖仁皇后

世宗敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠憲
皇帝
孝敬恭和懿順昭惠佐天翊聖憲皇后日。氣序已周。虔事告
成。謹以牲帛醴齊粢盛庶品。特修大祫禮於
太廟。用申追感之情。伏惟尚
饗。

右祝辭

迎神。樂奏開平之章。辭曰。承眷命兮撫萬邦。嗣丕基
兮祖德昌。溯謨烈兮唐哉皇。虔祀兮式薦章。肅對
越兮誠悃將。尙來格兮仰休光。
初獻。樂奏肅平之章。辭曰。粵我先兮肇俄朶。長白山
兮鵲啣果。綿瓜瓞兮天所佐。明之使兮殲其左。混中
外兮遠乎我。奉太室兮安以安。
亞獻。樂奏協平之章。辭曰。紛葳蕤兮列聖臨。儼對越
兮心欽欽。陳織縞兮有壬林。璧浮璐兮彈朱琴。恪溥
將兮假來歆。錫嘏祉兮天地心。
終獻。樂奏裕平之章。辭曰。椒馝芬兮神留俞。侑三獻
兮旨清酤。萬羽干兮樂孔都。禮明備兮罔敢渝。神醉

止兮咸樂胥。永啟佑兮披皇圖。
徹饌。樂奏誠平之章。辭曰。祝幣陳兮神燕娭。籩豆將
兮反威儀。悅且康兮徹弗遲。不可度兮矧射思。禋有
成兮薦百宜。駿精誠兮茀祿綏。
還宮。樂奏成平之章。辭曰。龍之馭兮旋穆清。神之御
兮式丹楹。瞻列聖兮優容聲。迴靈眄兮佑丕承。維神
聽兮和且平。繼序皇兮尊休徵。其餘樂舞及牲幣器
數。
皇帝行禮儀節。祀官陪位。均如時饗之儀。

右樂章

皇帝因事親告之禮。欽天監諏吉日以
聞。下所司供備。先一日。
皇帝致齋於大內。陪祀王公及執事各官咸致齋。翰林院
具祝文。隨事撰擬。太常寺卿送內閣恭書。受而奏請
神庫。乃率屬入
廟潔埽。轄以稷藉。工部司官張黃幄於戟門。鑾儀衛官設洗
於幄外。至日。太常寺卿率屬入
廟。恭展

中殿神幄每案薦鹿脯鹿醢兎醢棗榛蔆芡桃實蓮實鑪
鐙具設案一於殿中少西供祝版司祝立於祝案西
東面設案二於殿內左右分奠香帛尊爵如時饗之
數司香司帛司爵各立於案後太常寺典儀一人立
殿東檐下西面掌燎官率燎人立燎鑪南陪祀王公
朝服祇竢於廟街門外候
駕至隨行不陪祀王公百官朝服集
午門外屆時太常寺卿赴
乾清門奏時

皇帝御祭服乘輿出宮前引後扈如常儀
午門嚴鼓百官跪送如儀
駕入
太廟街門左門至神路右降輿右贊引左對引太常寺卿二
人恭導
皇帝至
太廟南門入左門詣戟門幄次少竢太常寺卿奏請詣
中殿行禮
皇帝出次盥洗鑾儀衛官跪奉盥奉巾如儀入戟門左門

司拜褥官豫布拜褥於
中殿門內正中贊引對引恭導
皇帝由
前殿東循牆陛
中殿東階進殿左門就拜位前北向立執鐙鐙官止東階
下夾階左右立侍衛食立東西陛隅前引大臣分立
殿檐下東西面後扈大臣隨侍陪祀王公按翼立殿
門外左右典儀贊執事官各共乃職以下禮儀節次皆典儀唱贊
贊引奏就位

皇帝就位立左右司香奉香盤以次進至各案前恭候贊
引奏詣香案前贊對引官恭導
皇帝詣
太祖高皇帝香案前對引至祝案前止立司香跪贊引奏跪
皇帝跪奉上香司香進香
皇帝上炷香三上瓣香興以次詣
太宗文皇帝
世祖章皇帝
聖祖仁皇帝

世宗憲皇帝香案前。上香儀同。贊引奏復位。陛對引官恭導

皇帝復位立。贊引奏跪拜興。

皇帝行三跪九拜禮。王公均隨行禮。畢。乃奠帛爵。行初獻

禮。有司揭尊冪。勺挹酒實爵。左右司帛以次進至各

神位前。司帛跪獻篚。奠於案。三叩興。司爵立獻爵。奠於墊中。

各退。司祝詣祝案前跪。三叩興。奉祝版跪案左。贊引

奏跪。

皇帝跪。王公皆跪。贊讀祝。司祝讀祝畢。興。奉祝版跪安

神位前篚內。三叩興退。贊引奏拜興。

皇帝率王公行三拜禮。亞獻奠爵於左。三獻奠爵於右。均

如初儀。既終獻。贊引奏跪拜興。

皇帝率王公行三跪九拜禮。興。司祝司帛詣

神位前。咸跪三叩。司祝奉祝。司帛奉篚。興。司香跪奉香。以次

恭送燎所。

皇帝轉立拜位旁西向。司拜褥官徹拜褥。王公退立階下。

東西面。俟祝帛過。仍布拜褥。

皇帝復位立。贊引奏禮成。陛對引官恭導

皇帝仍由原入之門出。至神路西陞輿還宮。賀扈如來儀。

午門鳴鐘。百官跪迎。王公隨

駕入。至內金水橋恭候

皇帝還宮。皆退。是日並遣官告祭

後殿。陳設及行禮儀節。如大祫前告之儀。

右親告

遣官祗告之禮。承祭官及執事官均致齋一日。豫期。

翰林院具祝文。隨事撰擬。太常寺卿送內閣恭書。受而奉

諸

神庫。至日奉闔入

廟。設祝案尊案。籩脯醢果實。具鑪鐙。恭展

神幄。屆時承祭官上香讀祝。行三獻禮。執事官贊襄厥事。如

大祫前告之儀。

後殿

中殿祗告同。

右遣官祗告

列聖

列后升祔

太廟之禮。

制下禮部具疏。行欽天監諏吉。工部敬製
升祔龕案於
太廟街門內潔室。敬製
神位於
山陵配殿。禮工二部尚書上香。行三跪九叩禮。院成。內閣翰
林院官朝服敬書題字。大學士滿漢各一人朝服視
鐫。上香行禮。禮部豫列親王名請
旨簡命恭奉
后主一人。

山陵禮成。敬題
神位畢。
皇帝恭奉
神位於金輿。自
山陵迎歸
太廟祔饗。未至京前一夕。
皇帝由便道先回宮恭俟。
右迎神回京
眂牲

致齋
書祝版
閱祝版
眂割牲儀均與時饗同
前期五日。禮部工部太常寺官入
廟詣
中殿。恭設新祔
帝
后神龕。陳帷幔。設香案。供鐘鐙。如

列聖
列后寢室前陳設儀。
右設寢室龕案
先一日。遣官以祔
廟告祭
天。
地。
宗廟
社稷。如常告儀。

右祗告

其日太常寺卿率屬入

廟潔蠲殿內外藉以榛薦恭設

後殿

中殿

列聖

列后神座如時饗儀恭設新祔

帝

后神座於

前殿

列聖

列后之次按昭穆為序乃展

前殿兩廡配饗均如儀

右設神座

將事之夕夜分太常寺卿入

廟然炬明鐙具器陳於案各以其序工部官張黃幄於

太廟街門外之南鑾儀衛官設洗於廟南門外樂部和聲署

陳樂懸樂舞於階上昧爽鑾儀衛陳

法駕鹵簿於

午門均如時饗儀

右陳設

質明步軍統領勒所部清蹕除道自

神輿所入都門至

大清門

御道左右塗巷皆設布幃至時禮部尚書侍郎赴

乾清門請

駕

皇帝禮服乘輿出宮諸王貝勒貝子公內大臣侍衛朝服

以從

駕至

端門外黃幄次降輿入幄祗竢王公百官朝服集

大清門外祗竢

神輿至

大清門王公百官跪迎候過興

神輿至

天安門贊引對引恭導

皇帝出次。跪迎。候過輿。隨行。入
太廟街門。陪祀王公百官及承祭
後殿官。分獻官。均豫入殿庭祗竢。
神輿至廟南左門外。輿止。贊引跪奏盥洗。
皇帝盥。鑾儀衛官跪奉盥奉巾。如儀。畢。贊引奏恭請
神位。暨對引官恭導
皇帝詣
帝主神輿前。贊引奏跪。
皇帝跪。奏拜。興。

皇帝三拜。興。恭奉
帝主奉
后主。親王詣
后主輿前。跪。三叩。興。恭奉
后主以從。御仗黃蓋前導。由
太廟南門左門。至戟門東階下。御仗黃蓋止。贊引對引恭導
入戟門左門。陞東階。進殿左門。司拜褥官豫布新祔
帝主拜褥於殿內正中。布
后主拜褥於西稍後。布

皇帝拜褥於後。贊引對引恭導
皇帝詣拜位前。北向立。奉
后主親王祗立於後。贊引跪奏新祔
帝
后祗見
列聖
列后。
皇帝恭奉
帝主奉

后主親王恭奉
后主。均跪安於祗見位。奉
后主親王退出殿右門竢。贊引對引恭導
皇帝退復位。立。贊引奏跪。拜。興。
皇帝恭代行三跪九拜禮。興。贊引奏請恭奉
帝
后神主陞
寶座。贊對引官恭導
皇帝詣

帝主拜位前跪恭奉
帝主。興奉
后主親王入殿右門詣
后主拜位前跪恭奉
后主興隨於後。
皇帝奉安
帝主於
寶座捧奉
后主同安於

寶座捧
后主親王出殿右門入陪祀班。
皇帝退及供案前贊引奏跪拜興。
皇帝行三拜禮司拜褥官徹
帝主
后主拜褥贊引對引恭導
皇帝復位立乃致祭上香讀祝三獻宥徹儀均與時饗同。
祭畢宗室官恭奉
神位還寢室上香行禮如儀贊引對引恭導

皇帝出
太廟南門外陞輿還宮不陪祀王公百官朝服跪迎如儀翼
日。
頒詔布告天下。

右升祔

兩廡配饗之禮禮部承
旨具疏行工部製神主龕座祭案具製成擇吉鑴字如式
恭遇四時大饗前期遣官一人祇告
太廟如常儀是日太常寺官入

廟。設龕座於配饗之次陳俎豆鑾儀衛設采亭於工部堂前
露臺上。奉神主遣官一人（諸王以郡王功臣以大臣）詣工部。奉主
置采亭內民校舁行前列御仗（王吾仗功臣引仗）自工部中
門出。鴻臚寺官二人乘馬前引遣官從至東長安門
御仗采亭止遣官自亭奉主鴻臚寺官二人導引由
東長安左門入
端門左門至
太廟戟門右門鴻臚寺官止。太常寺官引至甬道左拜位（王階上。功臣階下）北面立遣官置主於拜位。代行三跪九叩禮。

畢。奉神主。興。奉安於配饗之次。王東廡。功臣西廡。行三叩禮。
退。
右配饗
加上
列聖
列后
尊謚之禮。
制下。禮部具疏。行欽天監諏日。內閣恭擬加上
尊謚。翰林院具祝文。遴將撰擬。均進呈

欽定。
右定謚
既諏吉。乃遣官祇告
太廟
奉先殿如儀。內閣翰林官書新加
尊謚。畢。工部尚書太常寺卿詣
中殿。上香行三跪九叩禮。恭請
列聖
列后神位於

太廟寢室。敬視恭飾。既竣。滿漢大學士各一人。朝服。上香。三
跪九叩。敬視工部以青飾
神位題字。仍奉安於
中殿。上香行禮。畢。各退。
右改題
前五日。遣官各一人。祇告
天
地
社稷。如常告儀。

右祇告
致齋
眂牲
書祝版
閱祝版
眂割牲。均如時饗儀。
其日五鼓。鑾儀衛陳
法駕鹵簿於
午門外。陳金輦於

太和門外。太常寺卿率屬入
廟。然炬明鐙。供祝帛。具器陳。王公各率宗室覺羅官奉請
神位。如時饗儀。陪祀王公百官各於其位集序。太常寺卿詣
乾清門奏時。
皇帝禮服乘輿出宮。至
太和門外。降輿乘金輦。前引後扈。
午門鳴鐘鼓。不陪祀王公百官朝服跪候。
駕入
太廟右門。至神路西降輦。贊引對引恭導

皇帝由戟門左門入殿左門。詣正中拜位立。乃祗告加上
尊謚。上香。讀祝。三獻。送神。望燎。儀節與時饗同。禮成。
皇帝還宮。易補服。詣
奉先殿行禮。如常祀儀。
右加上尊謚禮成
恭進
玉冊
玉寶之禮。
皇帝恭上

皇考
皇妣
尊謚
廟號。
勅工部製
玉冊
玉寶加上
列聖
列后

尊謚。勅重製
玉冊。改鐫
玉寶。工部於
太廟街門內潔室鐫製。內閣大學士禮部尚書皆朝服。上香。
行禮。如儀。既成。諏吉以
聞。
右具冊寶
屆日。工部官豫設采幔於
太廟街門內潔室。設黃案於采幔正中。陳

玉冊
玉寶。設香案於黃案前。張黃幄於
太廟街門外之右。及戟門外之左。鑾儀衛官設冊寶亭於采
幔左右。太常寺官設冊寶案香案於
列聖位前。奉
冊
寶王貝勒貝子公大學士尚書都統侍郎皆朝服。分班序立
於采幔旁祗俟。屆時。禮部尚書詣
乾清門奏請行禮。
皇帝禮服。出宮。

午門陳
法駕鹵簿。王公百官跪候。如常儀。
皇帝至
太廟街門外幄次。盥洗畢。禮部尚書侍郎各一人。恭導
皇帝入
太廟街門。至采幔正中黃案前。恭視
玉冊
玉寶畢。詣香案前上香。司拜褥官豫布拜褥於案南正中。

恭導
皇帝就位。行一跪三拜禮。興。立案東。西向。奉
冊
寶王公大臣進至案前。皆跪。三叩。興。恭奉
冊
寶於亭內。跪叩如初。校尉舁亭。御仗前導。
皇帝率王公大臣等隨行。以次至
太廟南門。亭由中門入。恭導
皇帝由左門入。奉

冊
寶王公大臣皆隨入。
皇帝至戟門外幄次少俟。亭入至殿外階上止。以次序列。
均南向。王公大臣詣亭前。一跪三叩。興。奉
冊
寶入殿中門。至案前。各恭設於案上。跪叩如初。退。司拜褥官
豫布拜褥於殿門內正中。
皇帝由戟門左門入。陞東階。入殿左門。就拜位。行三跪九
拜禮。執事王公大臣均隨行禮。畢。王公大臣各至

冊。寶案前跪三叩興恭奉
冊。寶行。
皇帝隨行至
中殿立案東西向王公大臣奉
冊。寶分藏於金匱跪叩如初退
皇帝以次詣各香案前上香畢行一跪三拜禮禮成。
皇帝還宮作樂王公百官跪迎如儀。

右進册寶

大清通禮卷之四

吉禮

奉先殿

奉先殿之禮。

致祭

國家崇建
奉先殿於
景運門之東祇奉
列聖
列后神位日獻食月薦鮮朔望朝謁時節展拜出入啟告恭遇
聖誕忌辰及諸令節慶典則於
後殿上香行禮恭遇
皇太后萬壽
皇帝萬壽元旦冬至日及
國有大慶則奉請
神位於前殿祭饗
皇帝親饗

奉先殿。前期三日。

皇帝齋。執事各官咸致齋。前一日。內務府掌儀司官進祝

版（祝文隨事撰擬）於

神庫。割牲。瘞毛血。潔治祭品。各如儀。屆日昧爽。內監啟

寢室神龕。執事官公服入

殿。然炬明鐙。具登鉶簠簋籩豆之實。陳於案。各以其序。殿

中少西北向。設祝案。東西序各設尊案。分陳香盤。奉

先制帛。（皇后祔饗用素帛）尊爵。篚冪勺。具均如

太廟時饗儀。司祝司香（以內務府官充）司帛司爵（以侍衛充）各以其職爲

位。樂部率太常協律郎陳中和韶樂於殿階上。分東

西懸。樂舞在其次。司祝詣

神庫祝案前。跪。三叩。恭奉祝版。興。贊禮郎二人。引由

奉先門中門入

殿中門。跪。安於祝案。三叩。興。退。內務府官省齋畢。分詣

後殿寢室前。跪。上香。三叩。興。恭奉

列聖

列后神位。以次行。如遇

皇后祔饗。內務府官上香行禮。恭奉

神位。隨行。內監執鐙。左右導引。至

前殿。入中門。以次奉安於

寶座。

列聖

列后位均南向。

皇后祔位東位西向。奉安畢。詣各香案前。跪。叩。如初。儀司

拜褥官豫布

皇帝拜褥於

殿門內正中及各

神位前。內監設盥盤於

奉先門左階下。屆時。掌儀司官詣

乾清門告時。侍衛轉奏。

皇帝補服乘輿出宮。前引後扈。如常儀。出

景運門。至

誠肅門。降輿。贊引對引太常寺卿二人恭導

皇帝入

奉先左門。內監跪奉盥盤帨巾。如儀。

皇帝盥畢。贊引對引恭導

皇帝陞左階。入
殿左門。詣拜位前。北向立。豹尾班侍衞止立階下。前引大
臣。止立階上。均東西面。後扈大臣隨入。僉立於
皇帝拜位後左右。典儀贊樂舞生登歌。執事官各共廼職。
武舞執干戚進。贊引奏就位。
皇帝就位立。典儀贊迎
神。司香奉香以次進至各案前祗竢。司樂贊舉迎
神樂。奏貽平之章。樂辭詳見太廟時饗儀。後仿此。樂作。贊引奏詣香案
前。贊對引官恭導

皇帝詣
太祖高皇帝香案前。對引官至祝案前止立。司香跪。贊引奏
跪。
皇帝跪。奏上香。司香進香。
皇帝上炷香。三上瓣香。興。以次詣
列聖案前上香。如前儀。畢。贊引奏復位。暨對引官恭導
皇帝復位立。贊引奏跪。拜。興。
皇帝行三跪九拜禮。興。贊引恭導
皇帝詣

皇后香案前。司香跪進香。
皇帝立上香。畢。恭導
皇帝復位立。樂止。典儀贊奠帛爵。行初獻禮。司樂贊舉初
獻樂。奏敉平之章。樂作。舞干戚之舞。有司揭尊羃勺
挹酒實爵。司帛司爵以次進至各
神位前。司帛跪獻篚。奠於案。三叩。興。司爵立獻爵。奠於墊中。
各退。樂暫止。司祝詣祝案前跪。三叩。興。奉祝版跪案
左。贊引奏跪。
皇帝跪。贊讀祝。司祝讀祝。畢。興。奉祝版跪安

神位前篚內。叩。如初。退。樂作。贊引奏拜。興。
皇帝三拜。興。樂止。武功之舞退。文舞執羽籥進。典儀贊行
亞獻禮。司樂贊舉亞獻樂。奏敷平之章。樂作。舞羽籥
之舞。司爵詣各
神位前。獻爵於左。如初儀。樂止。典儀贊行終獻禮。司樂贊舉
終獻樂。奏紹平之章。樂作。舞同亞獻。司爵詣各
神位前。獻爵於右。如亞獻儀。樂止。文德之舞退。典儀贊徹饌。
司樂贊舉徹饌樂。奏光平之章。樂作。徹。畢。樂止。贊禮
郎一人。趨至

神位前北面跪奏禮畢請
還寢室三叩退司樂贊舉
還宮樂奏又平之章樂作贊引奏跪拜興
皇帝行三跪九拜禮畢樂止典儀贊奉祝帛送燎司祝司
帛咸詣
神位前跪三叩奉祝帛興司香跪奉香興以次恭送燎所
皇帝轉立拜位東旁西向司拜褥官徹拜褥俟祝帛過仍布
拜褥
皇帝復位立贊引奏禮成贊對引官恭導

皇帝出殿左門降階由
奉先左門出至
誠肅門外陞輿還宮導從如來儀內務府官恭奉
神位還寢室上香行禮興迎
神同所司徹祭器內監闔門各退
右親饗
若遣
皇子祭饗
前殿祭前諸儀屆日

殿內外陳設均與
親饗同
皇子拜位在
殿檻外正中設盥盤於右階下
皇子夙興補服步行至
誠肅門掌儀司贊禮郎二人前導
皇子由
奉先右門入至西階下盥手升階詣拜位前行禮迎
神上香出入殿右門祝帛送燎

皇子避立西旁東面禮成仍自西階降出
誠肅門還宮各退
遣王公內大臣祭饗儀節均與
皇子同
右遣官祭饗
皇帝因事親告
奉先殿前期致齋進祝版如儀屆日所司入
後殿明鐙設祝案尊案薦脯醢果實如
太廟中殿祇告儀內監啓

神龕設盥盤司拜褥官布拜褥均如儀掌儀司官詣
乾清門奏請
皇帝補服乘輿出宮導引翊衛如儀
駕至誠肅門降輿贊引對引恭導入
奉先門循
前殿東至
後殿左階下前引大臣侍衛均止立
皇帝盥內監奉盥奉巾如儀畢恭導
皇帝陞左階入
殿左門詣拜位前北向立後扈大臣僉立於後乃行祗告

神上香讀祝奠獻望燎行禮儀節均與
禮迎
親饗同惟不設樂懸樂舞禮成贊引對引恭導
皇帝由
奉先左門出至
誠肅門外陞輿還宮內監闔門衆各退
右親詣祗告
皇帝遣

皇子暨王公大臣祗告
後殿出入由右門升降均由西階內務府官贊禮讀祝與
遣官致祭
前殿禮同餘均如
親告儀
右遣官祗告
每月朔望
列聖聖誕
列聖

列后忌辰及上元清明霜降歲除日恭遇
皇帝親詣
後殿上香行禮是日所司詣
後殿寢室前陳酒脯果實鑪鐙具司香官執事殿內掌儀
司官請
駕如儀
皇帝補服（忌辰素服）乘輿出宮內務府總管前導至
誠肅門降輿入恭導
皇帝詣

後殿各案前上香。行禮。儀與
前殿上香同。禮畢。恭導
皇帝還宮。各退。若遣官上香。贊事以內務府贊禮郎。升降
出入均於右。餘陳設同。

右親詣上香

立春端陽重陽等節。掌儀司官入
後殿。明鐙。內監啓
寢室神龕案陳酒脯果實。掌儀司官一人補服。詣各案前上
香。行三跪九叩禮如儀。四月八日。七月望日。陳素果。

不設酒脯。餘同。

右遣官上香

列聖
列后升祔
奉先殿之禮。前期內務府敬製
升祔神位於
神庫。既成。內務府總管上香。行禮。如儀。
欽簡奉
后主大臣一人。前三日。掌儀司官入
後殿。陳設
寢室前神龕香案。
寶倚
寶牀。揮椸。及帷幔衾枕。鐙檠供器。如事生之儀。屆日。掌儀司
官詣
前殿。陳設
寶座。每案陳祭器。設香帛尊爵鑪鐙具。樂部陳樂懸。樂舞奏
后主大臣及執事官。皆公服祗俟。內監設盥盤於
神庫門外之東。司拜褥官豫布

后主祇見拜位於殿中。布
皇帝拜位於稍後。其日。升祔
太廟禮成
皇帝還宮。釋禮服。更補服。禮部尚書詣
乾清宮奏請。
皇帝乘輿出宮。前引後扈。如常儀。掌儀司官詣
後殿
寢室前上香。行禮。恭奉
列聖

列后神位奉安於
前殿
寶座。跪叩如儀。
駕至誠肅門。降輿。贊引對引太常寺卿二人恭導
皇帝詣
神庫門外東。盥手。如儀。入門。詣
帝主
后主神位前。上香。行三拜禮。奉
后主大臣於門外隨行禮畢。
皇帝近前跪。恭奉
帝主。與前行。奉
后主大臣趨入
后主。與隨行。贊引對引恭導
神庫門。詣前跪。恭奉
皇帝入
奉先左門。前引大臣止。陞東階。後扈大臣侍衛均止。進
殿中門。奉安
帝主於寶座上。退及案前跪。三叩。興。贊引對引恭導

皇帝就拜位立。贊引北面跪奏
皇后后主尊諡恭宜升祔
奉先殿。祇見
皇帝。帝主尊諡恭宜奉
后主大臣恭奉
后主。跪安於祇見位。興。趨出
殿西門。贊引奏跪拜。興。
皇帝恭代行三跪九拜禮。興。進前跪。恭奉
后主。與奉安於
寶座。退及案前跪。三拜。興。復位。乃行大饗禮。迎
神。上香。讀祝。奠獻。望燎。諸儀節均與常饗同。禮畢。贊引對引
恭導
皇帝出
奉先左門。至
誠肅門外。陞輿。還宮。引扈如來儀。掌儀司官恭請
神位還
御寢室。上香行禮。如初迎儀。執事官徹藏祭器。內監闔門。衆
各退。

皇后升祔
奉先殿之禮前期所司敬製
神位於
殯宮配殿製
寶座龕案於
神庫旣竣諏吉行題
主禮以
神輿恭奉回京升祔前一日
皇帝親詣
奉先殿祇告如儀屆日

神輿由
東華門入
皇子從王公以下文武百官朝服會門外跪迎候過輿
內務府官豫詣
前殿陳設
寶座具案陳恭請
列聖
列后神位奉安行禮均如儀司拜褥官豫布祗見拜褥於殿
中
神輿至
誠肅門止贊引對引官二人導
皇子詣輿前跪行三叩禮興恭奉
神位由
奉先左門入進殿中門奉安於祗見位少退立贊引跪奏
皇后尊謚恭宣升祔
奉先殿祇見
列聖

列后
皇子恭代行三跪九叩禮畢進前跪恭奉
神位與贊引贊
賜坐
皇子奉
神位奉安於
寶座跪三叩興退乃行大饗禮祭畢恭請
神位還
御寢室上香行禮均如常儀

右升祔

大清通禮卷之五

吉禮

陵寢

皇帝親謁

列聖

列后

陵寢之禮。

命下徧布諸司供備諏吉起

鑾前一日遣官祗告

奉先殿如常儀謁

陵前期有司潔除

陵內外屆日。

皇帝御素服乘輿出

行宮羣臣素服隨從。

駕至

陵於

隆恩門外降輿。王以下各官至下馬碑稍遠咸降騎。禮部

尚書侍郎二人導

駕由
隆恩門左門入
陵寢門左門奉爵大臣暨
欽命隨入之大臣扈從王公百官止立門外。
皇帝至
寶城祭臺前西向立司拜褥官豫布拜褥於臺北正中禮部
尚書侍郎恭導
皇帝就位北向行三跪九拜禮不贊鴻臚寺官引王公百官
於

陵寢門外按左右翼列班重行北面隨行禮畢有司設奠几
酒爵於拜位正中。
皇帝詣几前北向跪羣臣皆跪奉爵大臣跪進爵。
皇帝三奠酒每奠率羣臣行一拜禮興西向舉哀羣臣東
西面序立咸舉哀畢禮部尚書侍郎導
駕出
隆恩門左門陞輿還
行宮扈從如來儀羣臣皆退凡詣
陵展謁儀並同。

右親謁
皇太后
皇后謁
陵。
皇太后至降輿處降輿。
皇后
妃
嬪公主以下隨降輿守
陵女官二人恭導

皇太后
皇后至
寶城明樓前北向行六肅三跪三拜禮。
妃
嬪公主等位。
皇后之後隨行禮興執事女官進奠几於正中。
皇太后詣位跪奠酒三爵每奠行一拜禮西向舉哀。
皇后
妃

嬪公主以下隨行禮畢哀畢女官恭導以出乘輿還
行宮
右后妃謁奠
歲清明中元冬至除夕
列聖
列后忌辰及
國有大慶皆大饗於
隆恩殿恭遇
皇帝親謁行禮前期

陵寢奉祀官潔備牲帛器數翰林院具祝文（隨事撰擬）授太常寺
官奉安潔室屆日工部官張幄次於
隆恩門外之東執事官素服入
隆恩門西門詣
隆恩殿燃炬明鐙具器陳於案
帝
后皆同案每案牛一羊二尊四鐙鐙具每位奉先制帛一羹
飯脯醢十有八器餅餌果實六十有五器（夏則鹿瓜）茶盌
一爵三（有墊）匕一筯二几牲實俎帛實篚尊實酒承以
舟疏布羃勺具如遇
皇貴妃祔饗位於西旁東向用素帛一餅餌果實減十
有一器餘同陳設畢內監啓
寢室神龕禮部尚書詣
行宮告時
皇帝御素服乘輿出
行宮扈從大臣侍衛翼衛如常儀
駕至
隆恩門外降輿贊引對引太常寺卿二人恭導

皇帝入大次少竢內府奉祀官恭請
神位奉安於
寶座如儀鴻臚寺官引王公於
隆恩門外兩廂前祇竢陪祀各官豫入至
隆恩殿階下按翼祇竢禮部尚書告奉安
神位畢奏請行禮
皇帝出次盥洗鑾儀衛官跪奉盥奉巾如儀司拜褥官豫
布拜褥於殿門內正中贊引對引恭導
皇帝由

隆恩門左門入陞左階入殿左門西向立。鴻臚寺官引王
公於階上。引百官於階下。東西面立。內府官獻茶於
各案如儀。畢。典儀贊執事官各共乃職。贊引奏就位。
恭導
皇帝就正中拜位前北向立。鴻臚寺官引王公百官咸就
拜位立。重行北面東位西上西位東上。贊引對引恭
導
皇帝詣香案前。贊引奏跪。
皇帝跪。羣臣皆跪。奏上香。司香跪奉香。

皇帝上炷香。三上瓣香。興。奏復位。
皇帝復位立。奏跪拜興。
皇帝行三跪九拜禮。王公百官均隨行禮。興。典儀贊奠帛
爵。行初獻禮。司帛奉篚。司爵奉爵。以次詣各
神位前。司帛跪奉篚奠於案。三叩。興。司爵立獻爵奠於墊中
各退。司祝詣祝案前跪。三叩。興。奉祝版跪案左。贊引
奏跪。
皇帝跪。羣臣皆跪。贊讀祝。司祝讀祝。畢。興。奉祝版跪安
神位前篚內。叩。如初。退。贊引奏拜興。

皇帝率羣臣行三拜禮。興。典儀贊亞獻。司爵獻爵於左。如
初獻儀。贊三獻。司爵獻爵於右。儀如亞獻。畢。贊引奏
跪拜興。
皇帝率羣臣行三跪九拜禮。典儀贊送燎。司祝司帛詣
神位前。咸跪。三叩。司祝奉祝。司帛奉篚。興。司香跪奉香。司爵
跪奉饌。興。以次由中道出。恭送燎所。
皇帝轉立拜位東旁西向。司拜褥官徹拜褥。王公百官退
避側立東西面。俟祝帛過。仍布拜褥
皇帝復位立。贊引奏望燎。贊引對引官恭導

皇帝詣望燎位望燎。贊引奏禮畢。恭導
皇帝出殿左門。降東階。入
陵寢左門。至
明樓前。
皇帝西向立。舉哀。鴻臚寺官引王公百官東西序立於
陵寢門外。咸舉哀。遇冬至及慶典致祭不舉哀畢。導
駕出
隆恩門左門外。陞輿。還
行宮。執事官恭請

神位還御寢室衆皆退
右親祭
遣官祭饗於
隆恩殿承祭官及陪祭執事各官咸朝服將事忌辰素服屆日奉
祀官陳設俎豆進祝版內監入殿啟
寢室神龕禮部贊禮郎預引陪祭官先詣階下東西序立祗
竢內府官奉安
神位畢乃引承祭官入
隆恩門右門升西階就正中拜位立陪祭官各就拜位立

承祭官上香升降均由西階出入殿右門祝帛送燎
避立西旁餘行禮儀節均與
親饗同禮成內府奉祀官恭奉
神位還御承祭官及各官出易素服竢徹饌畢闔門承祭官
立
隆恩門外左階上西面各官序立階下東西舉哀各退冬
至暨
慶典祭畢不舉哀餘同
右遣官致祭

恭遇
皇帝時巡
盛京祗謁
祖陵啟
鑾前一日
親告於
奉先殿如儀
駕發陳
騎駕鹵簿不作樂在京王公百官常服跪送

御道所經守土官常服跪迎
盛京文武官朝服出境迎候朝鮮國王遣其陪臣奉
表
起居
駕至
興京
盛京
祖陵均行展謁禮
皇太后

皇后
妃。
嬪恭謁。各如儀。翼日。率羣臣朝服。
親饗於
享殿。祭畢易素服。入
陵寢門舉哀。乃
親奠親藩功臣之墓。並
遣官徧祭近
陵
妃園寢。宗藩。祖塋。勳臣祠墓。
陞崇政殿受賀。儀詳嘉禮。燕賚官兵有差。
鑾輿旋蹕。
盛京各官朝服跪送。
御道所經守土官。及在京王公百官朝服跪迎。禮成。
親告於
奉先殿如儀。越日。禮部疏請行慶賀禮。詳朝賀儀。
祖陵
右謁祭

恭遇
皇帝詣
皇后陵寢。
皇帝乘輿入中門。禮部尚書侍郎。不導引。循
享殿左至
明樓前階下降輿。陞階西向坐奠酒。扈從王公百官。鴻臚
寺官引於大門外按翼重行北面行三跪九叩禮。
皇帝奠酒時。行禮舉哀各退。
恭遇
皇太后率
皇后
妃
嬪致奠。
皇太后由中門入至
明樓前降輿。西向坐奠酒。
皇后以下降輿行禮。如謁各
陵儀。
如遇

皇后忌辰及清明中元冬至歲暮
國有慶典遣官致祭於
享殿是日執事官入殿具器陳於案畢退出司祝奉祝版
至殿中門外內監接奉跪安於祝案三叩司祝於門
外之左隨行禮內監啟
寢室神龕尚茶於中門外獻茶內監接奉茶奠於案屆祭
時引贊官二人引承祭官就拜位司香內監奉香盤
進引贊引承祭官至殿右門引贊官止承祭官入右
門引贊趨至中門外左右贊上香畢承祭官出殿右
門引贊仍引至拜位行三跪九叩禮初獻內監奠帛
獻爵如儀司祝進至中門之左跪內監詣祝案前三
叩奉祝版跪授司祝司祝三叩接奉讀畢仍授內監
跪安於龕內三叩司祝隨行禮亞獻三獻如初獻儀
祝帛送燎內監二人詣案前司祝司帛於門外各行
一跪三叩禮內監奉祝授司祝奉帛授司帛咸接以
興恭送燎所瘞成奉請
神位還御
寢室乃徹餘均如各

陵祭儀
右
皇后陵寢祭奠
歲季春清明節敷土於
寶城之禮先一日
陵寢工部官進懸楮錢寶樹一座奉安於
隆恩殿內東旁（祭畢昇出焚燎）取潔土貯筐以竢屆日遣官素服將
事贊禮郎二人一人導引一人荷土簣隨行至
方城前衆皆止遣官荷土循
明樓西磴道升
方城至右欄西以土合於一筐奉筐恭升
寶頂跪敷土於正中降以筐授贊禮郎引出易朝服詣
隆恩殿致祭如儀若恭遇
皇帝親詣行禮是日
皇帝素服禮部尚書太常寺卿導
駕入
陵寢左門後扈內大臣隨侍王公大臣二人恭荷土筐從行
皇帝進至

方城前工部尚書侍郎恭進護履。
皇帝納履恭荷土簣扈從王公大臣前後翼衛導駕官恭
導
皇帝由
明樓東磴道陞至
方城石欄東王公大臣以土合於一筐跪進。
皇帝受筐衆皆止。
皇帝奉筐陞
寶頂跪敷土正中畢降授筐脫履導駕官恭導

皇帝出
隆恩門入大次旋奉安
神位畢行時饗禮
右敷土
列聖聖誕日奉祀官詣
陵埽除拂拭陳列酒果上香行三跪九叩禮。
右聖誕
萬壽聖節守
陵王公大臣分詣行禮。每案陳果十有二盤每位爵三帛一。

讀祝奠獻。唱贊行禮。同時饗儀。
右萬壽節
月朔望日執事人夙興詣
陵拂拭神龕展帷幔。每案陳熟羊一。果十有二盤。每位爵三。
守陵官上香奠獻行三跪九叩禮（十月朔唱贊餘不贊）畢徹退。
右朔望謁奠
因事祇告
陵寢遣官各一人將事。
帝

后同案每案陳果實十二盤羊一每位爵三奠獻讀祝行禮
與時饗同。
右祇告
皇帝謁
皇子謁
陵之禮
皇子至下馬牌降輿馬奉祀禮部官導引至
隆恩門外升左階行三跪九叩禮（不贊）畢西面舉哀不奠酒。
哀止引退如來儀。若展謁於

陵寢門外。禮部官引至
隆恩門左門止。內務府奉祀官導引
皇子入至
陵寢左門外。行禮如儀。祭
陵日。
皇子蟒袍補服。由
隆恩門右門進至階上。虛中位。於左行禮。陳設贊引。奠獻。
如遣官時饗儀。親王郡王貝勒貝子宗室公謁
陵。奉祀禮部官引詣

隆恩門階上。按左右翼行三跪九叩禮。不贊
右皇子謁陵
文武三品以上官。奉
命出使道過
陵寢。由奉祀禮部官引至大門外。北面行三跪九叩禮。不贊過
時祭。則入陪祀官之列。按翼隨行禮。歸時展謁。亦如
之。
右羣臣恭謁
妃園寢及
皇太子園寢。門時遣官祭奠。行二跪六叩禮。不贊出入殿
左門。餘讀祝奠獻諸儀節。與
陵寢時饗同。
右園寢致祭

大清通禮卷之六

吉禮

社稷

歲祭

社稷之禮以春秋仲月日用上戊先三日禮部尚書一人詣犧牲所眡牲如儀

右眡牲

致齋

書祝版

眡割牲

眡祝版儀均與北郊同

先一日太常寺卿率屬潔壇敷五土如其方色恭設神座

太社位右

太稷位左皆北向

后土勾龍氏位東西向

后稷氏位西東向

右敷土設神座

祀日五鼓太常寺卿率屬入壇然炬明鐙具器陳於案各以其序

太社

太稷皆牛一羊一豕一登一鉶簠簋各二籩豆各十有二鑪一鐙二

配位同壇下設三案一少西南向供祝版一東次西向陳香盤二一西次東向陳香盤二方珪二一色黃一色青禮神制帛四色黑尊二玉爵二陶爵四又陶爵六壺一實福酒盤一實胙肉凡牲陳於俎凡玉帛實於篚凡尊

實酒承以舟疏布冪勺具工部司官張幄次於戟門內少東鑾儀衛設洗於次外樂部率太常協律郎設中和韶樂於壝門內左右分東西懸均南向陳文武二舞於樂懸之次如北郊儀

右陳設

陳設畢太常寺博士引禮部侍郎一人升壇詣正位前省眡蠲滌及籩豆登俎之實以次詣配位前周眡如儀

右省齍

辨行禮位壇壝門外正中為

皇帝行禮拜位南向拜殿之前夾甬道左右為陪祭王公拜位左翼居東右翼居西拜殿前東西隅為百官拜位文官郎中以上武官叅領世爵輕車都尉以上東西各五班均重行異等東位西上西位東上辨執事位壝門外司拜褥鑾儀衞官二人分立於

皇帝拜位左右東西面太常寺司祝一人立祝案西東面司爵四人司玉帛二人司帛二人司香二人光祿寺

卿二人太常寺讃賜福胙一人序立西案之西東面司香二人序立東案之東西面侍儀禮部尚書侍郎各一人立東案之南西面都察院左都御史副都御史各一人樂部典樂一人立西案之南東面司樂協律郎樂工歌工舞佾立位與

北郊同太常寺典儀一人在樂工之北西位東面捧福胙侍衞二人立於壝門外東司拜褥官之次記注官四人立於侍衞之次均西面糾儀御史四人禮部祠祭司官四人分立於陪祀王公百官拜位前引王公百官行禮鴻臚寺官二人分立於御史禮部官之次均東西面掌瘞官率瘞人立壝外西北隅

右辨位

其日五鼓鑾儀衞陳

法駕鹵簿（詳見北郊祭儀）於

午門外陳金輦於

太和門外陪祀王以下公以上按翼集壇門外候

駕至隨行百官序立於壝門外左右祇俟均東西面司祝恭奉祝版安於祝案日出前四刻禮部尚書一人率

太常寺卿屬詣

神庫上香行禮恭請

神位以次奉安於

神座如儀

右請神位

太常寺卿赴

乾清門奏時

皇帝御祭服乘禮輿出宮至

太和門外降輿乘金輦鑾儀衞奉輦納陛內大臣侍衞

前引後扈如常儀。提鑪官執鐙官左右列行。
午門鳴鐘鼓導迎樂陳而不作。不陪祀王公以下文武
各官咸朝服跪送。
駕出闕右門至壇北門外神路東降輦納陛扶輦如前儀
右贊引左對引太常寺卿二人恭導
皇帝入自北門之右至幄次少竢太常寺卿告奉安
神位畢。奏請行禮
皇帝出次。鑾儀衛官跪奉盥奉巾如儀盥畢司拜褥官豫
布拜褥於壇北門外正中贊引對引恭導

皇帝由拜殿出至壇北門外就拜位前南向立前引內大
臣侍衛執鑪鐙官至拜殿外均止立後扈大臣隨侍。
鴻臚寺官引陪祀王公百官各就拜位序立典儀贊
樂舞生登歌執事官各共乃職。武舞執干戚進贊引
奏就位。
皇帝就位立。
右就大盥洗就位
典儀贊瘞毛血迎
神司

正位香二人升東西階分詣
神位前祗候司樂贊舉迎
神樂奏登平之章。辭曰嗚神將降兮厚德隆嘉生繁祉兮
功化同壝壇儀肅兮風露融我稷翼翼兮黍芃芃望
雲駕兮驂鸞龍植璧秉圭兮冀感通。協律郎舉麾工
鼓柷樂作贊引奏陞
壇贊對引官恭導
皇帝陞北階詣
太社位前對引官至北階上止立司香跪贊引奏跪。

皇帝跪奏上香司香進香
皇帝上炷香。次三上瓣香。興以次詣
太稷位前上香儀同贊引奏復位。暨對引官恭導
皇帝復位立司
配位香二人由東西階分詣
后土句龍氏
后稷氏位前跪上香畢各退贊引奏跪拜興。
皇帝行三跪九拜禮王公百官均隨行禮協律郎偃麾工
戛敔樂止。凡樂以舉麾鼓柷作以偃麾戛敔止後同。

右迎神
典儀贊奠玉帛行初獻禮司樂贊舉初獻樂奏茂平
之章辭曰格恭禋祀兮肅且雍淸酤旣載兮臨齋宮
朝踐初舉兮玉帛共洋洋在上兮鑒予衷樂作司樂
舉節舞干戚之舞(凡舞以節領之導引進退後同)有司揭尊冪勺挹
酒實爵司玉帛奉玉帛司帛奉篚司爵奉爵均由北
階升壇司玉帛詣
正位前司帛詣
配位前各跪獻篚奠於案三叩興司爵分詣

正位
配位前跪獻爵奠於墊中畢自西階退司祝至祝案前
跪三叩興奉祝版升北階左就壇中少西跪樂暫止
贊引奏跪
皇帝跪羣臣皆跪贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日
皇帝御名敢昭告於
社
稷之神曰惟
神贊輔

皇天
皇祇發生嘉穀立我烝民萬世永賴茲當仲(春秋)謹以玉帛牲
醴庶品(致祭報謝)配以
后土勾龍氏
后稷氏尚
饗讀畢興奉祝版跪安於
太社位前篚內三叩興退自西階降樂作贊引奏拜興
皇帝率羣臣行三拜禮興樂止武功之舞退文舞執羽籥
進

右初獻
典儀贊行亞獻禮司樂贊舉亞獻樂奏育平之章辭
曰樂具入奏兮聲喤喤鬱鬯再升兮賓八鄉厚德配
地兮佑家邦綏我豐年兮兆庶康樂作舞羽籥之舞
司爵詣各
神位前跪奠爵於左儀如初獻獻畢樂止
右亞獻
典儀贊行終獻禮司樂贊舉終獻樂奏敦平之章辭
曰方壇北宇兮神中央盈庭萬舞兮帔低昂酌酒三

爵兮桂醑香清雖舊邦兮命溥將樂作。舞同亞獻司爵詣
各
神位前跪奠爵於右如亞獻儀獻畢樂止文德之舞退
右三獻
既終獻太常寺贊禮郎一人詣祝案前東面立贊
賜福胙光祿寺卿二人奉福胙升階至
神位前拱舉退降北階左祇立於
皇帝拜位之右侍衞二人進立於左贊引奏跪
皇帝跪左右官皆跪奏飲福酒右官進福酒

皇帝受爵拱舉授左官奏受胙右官進胙
皇帝受胙拱舉授左官奏拜興
皇帝三拜興又奏跪拜興
皇帝率羣臣行三跪九拜禮典儀贊徹饌司樂贊舉徹饌
樂奏博平之章辭曰大房籩豆兮儼成行歆此吉蠲
兮神廸嘗廢徹不遲兮餘芬芳祠生茂豫兮百穀昌
樂作司玉帛詣案前跪叩奉方珪以退樂止
右受福胙徹饌
典儀贊送

神司樂贊舉送
神樂奏樂平之章辭曰孔蓋翠旌兮隨風飆龍輴容與兮
指天閶咫尺神靈兮隔穹蒼願流景祚兮貺皇章樂
作贊引奏跪拜興
皇帝率羣臣行三跪九拜禮興樂止
右送神
典儀贊奉祝帛饌送瘞司祝司帛詣
神位前咸跪三叩司祝奉祝司帛奉篚與司香跪奉香司
爵跪奉饌與以次恭送瘞所典儀贊望瘞司樂贊舉

望瘞樂奏徵平之章辭曰玉既陳兮延景光禮既洽
兮恭瘞藏願神聽兮時寻匡垂神祐兮永無疆樂作
贊引奏禮成恭導
皇帝由壝北門出樂止
右望瘞
祀畢禮部尚書率太常寺卿屬恭請
神位復
御儀輿迎
神同

皇帝至北門外神路東陛禮輿導迎樂作奏祐平之章辭
曰分職三大康乂國家平土播穀降休中夏薦吉蠲
神不遐遍九垓鴻祉嘉
午門鳴鐘不陪祀王公百官咸朝服跪迎王公隨
駕入至內金水橋恭候
皇帝還宮各退太常寺官徹
乾清門齋戒牌銅人送寺
右乘輿回宮
因事祇告之禮遣官一人將事及執事官均致齋一

日豫期翰林院具祝文（題事撰擬）太常寺卿送內閣恭書
受而奉者
神庫飭屬備器陳至日五鼓設
太社
太稷神座於壇上薦鹿脯鹿醢兔醢棗榛葡萄桃實蓮實
鐙鉶具階下中設一案少西北向供祝版司祝一人
立於案西東面右設一案西向陳香盤二左設一案
東向陳禮神制帛二尊一冪勺具爵六司香司帛司
爵各一人立於案後糾儀御史左右各一人立於案

北均東西面典儀一人立於壇北左門東面雞初鳴
遣官豫竢於街門內贊引太常寺贊禮郎一人竢於
壇西隅均朝服黎明太常寺卿率屬恭請
太社
太稷神位入壇恭設座上如常祭儀遣官由街門入南門
循壇西行盡壇贊禮郎二人引詣壇北門外拜位前
立典儀贊就位執事官各共乃職贊禮郎引遣官就
位立典儀贊迎
神（以下禮儀節次皆典儀唱贊）司香奉香升東西階分詣香案前祇竢

贊禮郎贊升壇引遣官升北階詣
太社位前立贊跪遣官跪贊上香司香跪進香遣官上炷
香三上瓣香興（凡遣官升降行禮皆贊皆引後同）次詣
太稷位前上香儀同贊復位引遣官自北階降復位行三
跪九叩禮興司帛奉篚司爵揭尊冪勺挹酒實爵行
初獻禮以次升北階至
神案前跪奠帛於案三叩興奠爵墊中皆退司祝詣祝案
前跪三叩興奉祝版升北階至壇上正中跪讀畢興
詣

太社位前跪安爵內三叩興退遣官三叩興亞獻奠爵於
左三獻奠爵於右均如初送
神望瘞並同常祭儀贊禮郎贊禮畢引遣官仍由南門出
太常寺卿率屬恭請
太社
太稷神位還
御如儀各退
右因事祇告
孟夏常雩後歲間不雨既祈

天神
地祇
太歲越七日乃禱於
社稷並設
配位遣官一人將事文武官應陪祀者咸與祈禱致齋
三日前期具祝文潔器陳備脯醢果實祭日陳玉帛
樂懸樂舞執事官依次序立與常祀同遣官暨陪祀
官素服就位行禮
迎神奏延豐之章辭曰九土博厚兮阜嘉生方壇五
色兮祀孔明畇力穡兮服耕仰甘膏兮百穀用成熙
雲路兮聯翠旌殷閶澤兮展精誠
初獻奏介豐之章辭曰神來格兮宜我黍稷雨未有
期兮薦明德薦尊湛湛兮干羽飭油雲㴱雨兮溥下
國
亞獻奏滋豐之章辭曰奏齋明兮申載觴能出泉兮
靈安翔周寰宇兮滂洋戴神庥兮悅康
終獻奏需豐之章辭曰岐容與兮奮皐舞聲遠姚兮
霞靈鼓膏三奏兮縮桂醑號屏來御兮德施普

徹饌奏綏豐之章辭曰協笙磬兮告吉蠲神迪嘗兮
禮莫愆心齋肅兮增惕乾吞田畯兮其樂有年
送神奏貽豐之章辭曰撫懷心兮神聿歸華蓋邪偈
兮驂虬騑洪纛湜兮雨祁祁公私需足兮孰知所爲
望瘞奏溥豐之章辭曰宣祝嘏兮列瘞繒既允答兮
時欽承高原下隰兮以莫不興歆率育兮慶三登凡
儀節皆與儀唱贊與樂皆司樂唱贊初獻舞干戚之
舞亞獻終獻舞羽籥之舞與常祀同得雨則報用牲
牢遣官暨陪祀官朝服行禮如常祀之儀若雨潦祈

晴冬旱祈雪禮亦如之

右祈報儀

直省府州縣各建

社稷壇

社右

稷左異位同壇歲以春秋仲月上戊日致祭省會以總督若巡撫一人主之有故則布政使攝事在城文武官縣丞千總以上咸與祭眡割牲省齍盛以布按二司參政副使等官糾儀以教授訓導司香司帛司爵司祝司饌以丞倅通贊引贊引班以學弟子員閑禮

儀者充之前期主祭官暨陪祭執事官各於公廨致齋三日埽除壇壝內外祭之前夕掌饌潔備品物置案於神廚設香燭眡割牲官公服詣案前上香行三叩禮畢宰人牽牲告腯遂割牲以豆取毛血瘞於坎及祭之日雞初鳴執事人入設案一於壇上正中北向陳鉶二實和羹簠二實黍稷簋二實稻粱籩四實形鹽槀魚鹿脯棗豆四實菁菹鹿醢芹菹兔醢若不能備各就土所有以其類充案前設俎陳羊一豕一又

前設香案一陳祝文香盤鑪鐙左設一案東向陳篚一實帛二尊一爵六又設福胙於尊爵之次司祝一人司香帛二人司爵二人位案西東面階下之東設洗當階為主祭官拜位其後為陪祭官拜位文東武西班與外朝賀禮同通贊二人位階下左右糾儀官二人分位陪祭官左右均東西面漏未盡主祭官及陪祭官朝服畢集壇外引贊二人引省齍官入壇徧視牲器酒齊饌者告潔退左右引班二人引陪祭官入東西序立東班西面西班東面引贊二人引主祭官入至

階下盥手通贊贊執事者各司其事贊就位引贊引主祭官引班引陪祭官咸就拜位立贊迎

神引主祭官升詣香案前跪司香跪奉香主祭官三上香興贊復位引主祭官降階復位立贊跪叩興主祭官暨陪祭官行三跪九叩禮贊初獻引主祭官升詣

神位前跪司帛跪奉篚主祭官受篚恭獻仍授司帛興奠於案司爵跪奉爵主祭官受爵恭獻仍授司爵興

分詣

社

稷位前。各奠正中。皆退。贊讀祝。引主祭官詣香案前跪。
陪祭官皆跪。司祝三叩。興。奉祝文跪於右。讀曰。維某
年月日某官某致祭於
社
稷之神曰惟
神奠安九土。粒食萬邦。分五色以表封圻。育三農而蕃
稼穡。恭承守土。肅展明禋。時屆仲春秋。敬修祀典。庶丸
丸松柏。鞏磐石於無疆。翼翼黍苗。佐神倉於不匱。尚
饗。讀畢三叩。興。以祝文復於案。退。贊叩。興。主祭官暨陪
祭官三叩。興。贊復位。引主祭官降階復位。立。贊亞獻。

引主祭官升詣
神位前獻爵於左。贊終獻。獻爵於右。均如初獻儀。贊
賜福胙。引主祭官升詣香案前跪。司爵跪進福酒於右。
主祭官受爵。拱舉。司爵接爵。興。司饌跪進豆肉於左。
主祭官受豆。拱舉。司饌接豆。興。各退。贊叩。興。主祭官
三叩。興。贊復位。引主祭官復位。立。贊送
神。贊跪叩。興。主祭官暨陪祭官行三跪九叩禮。贊徹饌。
執事官徹饌。贊瘞。祝帛。執事官奉祝。次香。次帛。次饌。

詣瘞所。禮畢。各退。
監司分駐各府者。各主其地
社稷之祭。其他府州縣。皆以長官主之。長官有故。則佐
貳以次攝。在城文官丞史。武官把總。皆與祭。眡割牲。
省齍盛。府州以佐貳。縣以丞若史各一人。糾儀。府以
教授。訓導。州以學正。訓導。縣以教諭。訓導。二人執事。
均用掾史。贊相禮儀。均於學弟子員內選充。祭期牲
帛器數及行禮儀節。均與省會同。

右直省府州縣祭社稷儀

大清通禮卷之七

吉禮

朝日

甲丙戊庚壬年。春分之朝。

皇帝親詣東郊朝

日。先二日。禮部尚書一人。至犧牲所眡牲如儀。

右眡牲

是日。太常寺卿率屬進齋戒牌銅人。恭設於

乾清門。如儀。

皇帝乃齋於大內。王公百官。齋於邸第。

右致齋

書祝版

儀均與

眡祝版北郊同

祀前一日。黎明。太常寺官設香案於

東郊宰牲亭外。光祿寺少卿一人。朝服上香。御史禮部祠

祭司官眡宰。宰人瘞毛血。如儀。

右眡割牲

是日。太常寺官潔壇上下。藉以棂薦。設

神座於壇上。西向。工部司官張

皇帝拜次於西階上。如式。

右設神座張次

將祀之日。夜分。太常寺卿率屬入壇。具器陳。牛一。羊

一。豕一。登一。鉶二。簠簋各二。籩豆各十。琖三十。鑪一

鐙二。中設一案。少北。東向。供祝版。南設一案。北向。陳

赤璧一。禮神制帛一。色赤。香盤一。尊一。爵三。並設福胙

加爵一。凡牲陳於俎。凡玉帛實於篚。凡尊實酒。承以

舟。疏布冪勺具。鑾儀衛設洗於具服殿外。樂部率太

常協律郎。設中和韶樂及樂舞於壝門內。南北分列。

器數與北郊同。

右陳設

陳設畢。太常寺博士引禮部侍郎一人。升壇。眡玉帛

齍盛及籩豆登鉶之實。如儀。

右省齍

辨行禮位。西階上。幄次正中。爲

皇帝拜位。東向。陪祀王公位壇下。左右各二班。百官位壝

門外。左右各五班。重行異等。均東面。左班北上。右班
南上。辨執事位。壇上太常寺司拜膠。拜褥官各一人。
立於
皇帝拜位左右。司祝一人。司香一人。司玉帛一人。司爵一
人。光祿寺卿二人。侍衞二人。太常寺贊答福胙一人。
侍儀禮部尚書侍郎都察院左都御史副都御史樂
部典樂各一人。位南北序。分立祝案尊案之次。如常
儀。太常寺典儀一人。司樂一人。面南立於階下之左。
記注官四人。於壝門外之右。面北立。糾儀御史四人。

禮部祠祭司官四人。引禮鴻臚寺官四人。分立王公
百官拜位之次。協律郎。歌工。樂工。舞佾。分立樂懸之
次。傳贊二人。循壝門內稍西立。位均南北序。南北面。
掌燎官率燎人。立於壝外西南隅。

右辨位

其日五鼓。步軍統領勒所部清蹕除道。自
東華門至
壇門。
御道左右塗巷。皆設布幃。鑾儀衞陳

法駕鹵簿。北郊祭儀詳見不陪祀王公百官。朝服咸會。祇候
送
駕。如儀。日出前八刻。太常寺卿赴
乾清門奏時。
皇帝御禮服。乘禮輿出宮。前引後扈。如常儀。
駕發。警蹕。
午門鳴鐘鼓。
駕出東華門。導迎樂前引不作。提爐執鐙官左右騎導。如
詣

駕至壇北門外。降輿。右贊引左對引太常寺卿二人。恭導
皇帝入北門中門。詣具服殿。更祭服。鴻臚寺官引陪祀王
公於殿外。侍衞後。引陪祀百官南班於拜位南。北面。
北班於路西。東面序立。祇候。

右鑾輿出宮

卯初刻。司祝恭奉祝版。設於祝案。禮部尚書一人率
太常寺卿屬詣
神庫。上香。行禮。恭請

大明神位奉安於
神座。如儀太常寺卿至具服殿奏請詣
壇行禮。
皇帝出次。盥洗。鑾儀衛官跪奉盥奉巾。如儀。司拜褥官豫
布拜褥於壇上拜次贊引對引官恭導
皇帝入壝左門。陞西階。就拜位前東向立。司拜牌官跪安
拜牌。退前引內大臣執鐙鎗官侍衛均於階下止立。
後扈大臣隨侍。鴻臚寺官引陪祀王公百官。均就拜
位序立。典儀贊樂舞生登歌。執事官各共迺職。武舞

執干戚進。贊引奏就位。
皇帝就位立。
右盥洗就位
典儀贊迎
神。司香奉香進至
神位前祇竢。司樂贊舉迎
神樂奏寅曦之章。辭曰。義馭兮寅賓。光煜爚兮紅輪。春已
融兮交泰。循典禮兮明禋。嚴大采兮祇肅。神之來兮
如雲。協律郎舉麾。工鼓柷。樂作。司拜牌官起拜牌。贊
引奏就上香位。及對引官恭導
皇帝詣香案前。對引官至祝案前止立。司香跪。贊引奏跪。
皇帝跪。奏上香。司香進香。
皇帝上炷香。次三上瓣香。興。奏復位。及對引官恭導
皇帝復位。司拜牌官安拜牌。贊引奏跪拜興。
皇帝行三跪九拜禮。傳贊贊跪叩興。王公百官均隨行禮。
凡衆官行禮。皆傳贊後同。協律郎偃麾。工戛敔。樂止。凡樂以舉麾鼓柷作。以偃麾戛敔止。後同。
右迎神

典儀贊奠玉帛。司樂贊舉奠玉帛樂。奏朝曦之章。辭
曰。杲黃道兮曦出東。肅將享兮玉帛同。美齊翼兮王
君公。盥以薦兮孚有顒。樂作。司玉帛奉篚詣
神位前。跪獻於案。三叩。興。退。樂止。
右奠玉帛
典儀贊行初獻禮。司樂贊舉初獻樂。奏清曦之章。辭
曰。御景風兮下帝扃。酌黃目兮椒其馨。爵方舉兮歌
且舞。藻和盎兮龍旗青。樂作。司樂舉節。舞干戚之舞。
凡舞以節領之。導引進退。後同。有司揭尊冪。勺挹酒。實爵。司爵奉爵。

詣
神位前跪奠於坫中退司祝至祝案前跪三叩奉祝版跪
案左樂暫止贊引奏跪
皇帝跪羣臣皆跪贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日
嗣天子御名謹告於
大明之神曰惟
神陽精之宗列神之首
神光下照四極無遺功垂今昔率土仰賴茲當仲春式遵
古典謹以玉帛牲醴之儀恭祀於

神伏惟
鑒歆賜福黎庶尚
饗讀畢與奉祝版跪安
神位前篚內三叩興退樂作贊引奏拜興
皇帝率羣臣行三拜禮興樂止武功之舞退文舞執羽籥
進
右初獻
典儀贊行亞獻禮司樂贊舉亞獻樂奏咸曦之章辭
曰再舉兮彰金香嘉樂合兮舞洋洋德恢大兮神
哉沛澹容與兮進霞觴樂作舞羽籥之舞司爵奉爵
詣
神位前跪獻爵於左儀如初獻獻畢樂止
右亞獻
典儀贊行終獻禮司樂贊舉終獻樂奏純曦之章辭
曰式禮莫愆兮昭清終以告虔兮休成願神且留兮
黎茹以妥以侑兮忱誠樂作舞同亞獻司爵奉爵詣
神位前跪獻爵於右如亞獻儀獻畢樂止文德之舞退
右三獻

既終獻太常寺贊禮郎一人詣祝案前立贊答福胙
光祿寺卿二人就南案奉福胙至
神位前拱舉退祇立於
皇帝拜位之右侍衛二人進立於左贊引奏跪
皇帝跪左右官皆跪奏飲福酒右官進福酒
皇帝受爵拱舉授左官次受胙如飲福之儀奏拜興
皇帝三拜興又奏跪拜興
皇帝復行二跪六拜禮王公百官均隨行禮典儀贊徹饌
司樂贊舉徹饌樂奏延曦之章辭曰物之備兮希德

馨。神欲起兮景杳冥。徵不遲兮咸肅穆。照臨下土兮
瞻曜靈。樂作。司玉帛詣
神位前。跪。叩。奉赤璧以退。樂止。
右受福胙徹饌
典儀贊送
神。司樂贊舉送
神樂。奏歸豐之章。辭曰。雲車征兮風馬翔。森萬里兮臨萬
方。報神功兮以時享。祈神祐兮永無疆。樂作。贊引奏
跪拜興

皇帝率羣臣行三跪九拜禮。興。樂暫止。典儀贊奉祝帛饌
送燎。司祝司帛詣
神位前。咸跪。三叩。司祝奉祝。司帛奉篚。興。司香跪奉香。司
爵跪奉饌。興。以次恭送燎所。
皇帝轉立拜位旁。北向。（司拜褥官徹拜褥）候祝帛過。（仍布拜褥）
皇帝復位立。樂作。陪祀王公百官退班。贊引奏禮成。恭導
皇帝出壝左門。入具服殿更衣。樂止。
右送神燎祝帛
祀禮既成。禮部尚書率太常寺卿屬恭請

神位復
御儀與迎
神同贊引恭導
皇帝出具服殿。至壇北門外。乘禮輿。
法駕鹵簿前導。導迎樂作。奏祐平之章。辭曰。雖肅音送。瞰
出自東兼燭垂曜。與天同用秩典修。皇敬通。表瑞輝。
揚至公。
祇候
皇帝回鑾。王公從。各官以次退。不陪祀王公百官仍朝服。

駕至跪迎。
午門鳴鐘。樂止。王公隨
駕入至內金水橋恭候
皇帝還宮。退。太常寺官徹
乾清門齋戒牌銅人送寺。
右回鑾
常歲遣官朝
日之禮。先二日。禮部尚書詣犧牲所眡牲。承祭官暨陪祀
文武百官均於邸第致齋。先一日。太常寺以祝版送

內閣恭書
皇帝遣某官某餘辭同前。凡遣官同。受而奉諸
東郊神庫。御史禮部祠祭司官光祿寺少卿朝服。眡割牲。
瘞毛血有司供具並如儀。及祀之日雞初鳴。遣官朝
服祇竢於壇外。禮部侍郎省齍。太常寺卿率屬恭請
神位設於座訖。卯初刻遣官由壇北左門入壇右門行禮
於階下上香時贊升壇。升降均由右階不飲福受胙
王公不陪祀贊引以太常寺贊禮郎祝帛送燎遣官
避立北旁餘均如前儀。
右遣官儀

夕月
丑辰未戌年秋分之夕。
皇帝親詣西郊夕
月先二日禮部尚書一人至犧牲所眡牲如儀。
右眡牲
致齋
書祝版
眡祝版儀均與東郊同

祀日未明。割牲於
西郊宰牲亭內光祿寺少卿及御史禮部祠祭司官朝服
眡宰。宰人瘞毛血。儀與
東郊禮同。
右眡割牲
侵晨太常寺官潔壇上下。藉以稷薦。張
神幄。設
夜明神座。專案東向。設
配位北斗七星。次
木火土金水五星。次

二十八宿。次
周天星辰神座。同案南向。工部司官張
皇帝拜次於卯階上。如式。晡後太常寺卿率屬入壇具器
陳。
夜明位前牛一。羊一。豕一。登一。鉶簠簋各二。籩豆各十。琖
三十。鑪一。鐙二。
星辰位同。中設一案少南西向。供祝版。北設一案南向
陳

夜明前白璧一。禮神制帛一。色白。香盤一。尊一。爵三。並設福
胙。加爵一。
星辰位前禮神制帛十有一。色青赤黃白黑各一。白七。香盤一。尊一。
爵三。凡牲陳於俎。凡玉帛實於篚。凡尊實酒。承以舟。
疏布冪勺具。鑾儀衛設洗於具服殿外。樂部率太常
協律郎陳設樂懸彝佾。與
東郊同。
右設神座供張陳設
省齍東郊。儀同。

辨行禮位。卯階上幄次正中。爲
皇帝拜位。西向。分獻官一人。位壇下之左。當階。陪祀王公
位壇下左右。百官位壝門外左右。均西面。左班南上。
右班北上。辨執事位。壇上太常寺司拜牌拜褥官各
一人。立於
皇帝拜位左右。司祝一人。司香二人。司玉帛一人。司帛一
人。司爵二人。光祿寺卿二人。侍衛二人。太常寺贊答
福胙一人。侍儀禮部尚書侍郎都察院左都御史副
都御史樂部典樂各一人。位南北序。分立祝案尊案
之次。如常儀。太常寺典儀一人。司樂一人。負北。立於
階下之右。贊禮郎二人。立分獻官位左右。記注官四
人。於壝門外之左。負南立。糾儀御史四人。禮部祠祭
司官四人。引禮鴻臚寺官四人。分立王公百官拜位
之次。協律郎歌工樂工舞佾分立樂懸之次。傳贊二
人。循壝門內牆東立。位均南北序。南北面。並與
東郊禮同。掌燎官率燎人立於壝外東北隅。
右辨位
中刻。太常寺卿赴

乾清門奏時。
皇帝御禮服乘輿出宮。前引後扈。如常儀。內簿前導。出
西華門。詣
西郊。與
東郊禮同。
駕至壇北門外。降輿。右贊引左對引太常寺卿二人。恭導
皇帝入北門中門。詣具服殿更祭服。太常寺贊禮郎引分
獻官於壝右門外北面立。鴻臚寺官引陪祀王公於
殿外侍衛後。引陪祀百官南班於拜位南。北面。北班

於路東西面序立祇候。

右鑾輿出宮

酉初刻司祝恭奉祝版設於祝案。禮部尚書一人奉

太常寺卿屬詣

神庫上香行禮恭請

神位入壇以次安奉座上如儀太常寺卿至具服殿奏請

詣

壇行禮。

皇帝出次盥洗鑾儀衛官跪奉盥奉巾如儀司拜褥官豫

布拜褥於壇上拜次贊引對引官恭導

皇帝入壇左門陞卯階就拜位前西向立司拜牌官跪安拜牌退前引內大臣提鑪官侍衛均於階下止立後扈大臣隨侍贊禮郎引分獻官鴻臚寺官引陪祀王公百官均就拜位序立典儀贊樂舞生登歌執事官各共迺職武舞執干戚進贊引奏就位。

皇帝就位立。

右盥洗就位

典儀贊迎

神司香奉香進至

神位前祇跽司樂贊舉迎

神樂奏迎光之章辭曰維日代明兮象麗天式遵九道兮臨八埏玉律分秋兮西顥躔聿修毖祀兮樂在縣協律郎舉麾工鼓柷樂作司拜牌官起拜牌贊引奏就

上香位及對引官恭導

皇帝詣香案前對引官至祝案前止立司香跪贊引奏跪。

皇帝跪奏上香司香進香。

皇帝上炷香次三上瓣香興奏復位及對引官恭導

皇帝復位司拜牌官安拜牌贊禮郎引分獻官由北階升

詣

星辰位前上香畢降階復位贊引奏跪拜興。

皇帝行二跪六拜禮傳贊官贊跪叩興王公百官均隨行禮（凡衆官行禮皆傳贊後同）協律郎偃麾工戛敔樂止（凡樂以舉麾鼓柷作以偃麾戛敔止後同）

右迎神

典儀贊奠玉帛行初獻禮司樂贊舉初獻樂奏升光之章辭曰少采兮將事玉帛兮載陳式舉黃流兮挹

犧尊。適豆靜嘉兮。肴核芬。樂作。司樂舉節。舞干戚之
舞。凡舞以節領之。舞引進退。後同。有司揭尊羃勺挹酒實爵。司玉帛
奉玉帛詣
夜明位前。司帛奉篚詣
星辰位前。跪獻於案。皆三叩。興。司爵奉爵分詣各案前。
跪奠於墊中。皆退。司祝至祝案前。跪。三叩。奉祝版跪
案左。樂暫止。贊引奏跪。
皇帝跪。羣臣皆跪。贊讀祝。司祝讀祝。辭曰。維某年月日。
嗣天子御名。謹告於

夜明之神曰。惟
神配陽之德。鍾陰之精。周環九野。普照萬方。繼明於夕。天
下共賴。茲當仲秋。式遵古典。謹以玉帛牲醴庶品之
儀致祭。惟
神歆鑒。福我兆民。尚
饗。讀畢。興。奉祝版跪安
夜明位前篚內。三叩。退。樂作。贊引奏拜。興。
皇帝率羣臣行三拜禮。興。樂止。武功之舞退。文舞執羽籥
進。

右奠玉帛初獻
典儀贊行亞獻禮。司樂贊舉亞獻樂。奏瑤光之章。辭
曰。齊醍兮載獻。神之來兮肅然。仰肸蠁兮鑒觀。挹清
光兮几筵。樂作。舞羽籥之舞。司爵奉爵分詣各案前
跪獻於左。如初儀。樂止。
右亞獻
典儀贊行終獻禮。司樂贊舉終獻樂。奏瑞光之章。辭
曰。戛瑟鳴琴兮銷玉鐏。神嘉虞兮申三觴。金波穆穆
兮珠熉黃。休嘉砰隱兮溢四方。樂作。舞同亞獻。司爵奉爵。
分詣各案前。跪獻於右。如亞獻儀。樂止。文德之舞退。

右三獻
既終獻。太常寺贊禮郎一人詣祝案前北面立。贊答
福胙。
皇帝飲福受胙。如
東郊儀。贊引奏拜。興。
皇帝三拜。興。又奏跪。拜。興。
皇帝復行二跪六拜禮。王公百官均隨行禮。典儀贊徹饌。
司樂贊舉徹饌樂。奏溢光之章。辭曰。對越在天兮禮

成徹登豆兮湛露零神悅懌兮德馨世曼壽兮安以
寧樂作司玉帛詣
神位前跪叩奉白璧以退樂止
右受福胙徹饌
典儀贊送
神司樂贊舉送
神樂奏保光之章辭曰駕卿雲兮昺星御和風兮霞軿神
畱俞兮壇宇福率土之黃丁樂作贊引奏跪拜興
皇帝率羣臣行二跪六拜禮興樂暫止典儀贊奉祝帛饌

送燎司祝司帛詣
神位前咸跪三叩司祝奉祝司帛奉篚與司香跪奉香司
爵跪奉饌興以次恭送燎所
皇帝轉立拜位旁南向司拜褥官徹拜褥俟祝帛過仍復拜位
皇帝復位立樂作陪祀王公百官退班贊引奏禮成恭導
皇帝出壝左門入具服殿更衣樂止
右送神燎祝帛
祀禮既成禮部尚書率太常寺卿屬恭詣
神位復御儀輿迎

神同贊引恭導
皇帝出具服殿至壇北門外乘禮輿
法駕鹵簿前導導迎樂作奏祐平之章辭曰殷仲嘗酎華
黍若油與穀祭社受符天後湧桂華凝彩旂玉燭調
千萬秋
皇帝回鑾王公從各官以次退不陪祀王公百官仍朝服
祇候
駕至跪迎
午門鳴鐘樂止王公隨

駕入至內金水橋恭候
皇帝還宮退太常寺官徹
乾清門齋戒牌銅人送寺
右回鑾
常歲遣官夕
月之禮先二日眡牲承祭官分獻官及陪祀官均於邸第
致齋先一日書祝版眡割牲有司供具如儀祀日未
刻承祭官分獻官朝服豫竢壝外禮部侍郎省齍太
常寺卿屬恭設

神位。訖。酉初刻。遣官由壇北右門入壝右門。分獻官隨入。
承祭官行禮於壇下。上香時。贊升壇。升降由南階。分
獻官位在其左。升降由北階。不飲福受胙。王公不陪
祀。贊引以太常寺贊禮郎。祝帛送燎。遣官避立南旁。
餘均如前儀。

右遣官儀

大清通禮卷之八

吉禮

先農

歲仲春吉亥。

皇帝親饗

先農之禮。先二日。禮部尚書一人。至犧牲所眡牲。如儀。

右眡牲

致齋 儀同東西郊祀

先一日。遣官一人。詣

奉先殿。以耕耤告。行禮如常儀。

右祭告

書祝版

眡割牲

眡祝版 儀同東西郊祀

是日清晨。太常寺卿率屬潔壇上下。藉以樓薦。為瘞
坎於壇東南隅。設
先農神座於壇正中。南向。施黃幄。工部司官張
皇帝拜次於南階上。如式。

右設神座供張

將事之夕。夜分。太常寺卿率屬入壇。具器陳。牛一。羊一。豕一。登一。鉶二。簠簋各二。籩豆各十。琖三十。鑪一。鐙二。壇南中設一案。少西。北向。供祝版。東設一案。西向。陳禮神制帛一。色青。香盤一。尊一。爵三。設福胙於尊爵之旁。加爵一。牲陳於俎。帛實於篚。尊實酒。承以舟。疏布冪勺具。鑾儀衛冠軍使設洗於壇東。樂部率太常協律郎設中和韶樂及樂舞於壇下東西。分列器數與

東西郊祀同。

右陳設

省齍東西郊祀儀同。

辦行禮位。壇上幄次爲
皇帝拜位。正中。北向。壇下東南。爲望瘞位。東向。陪祀王公位樂懸北。東西各二班。百官位樂懸南。東西各五班。重行異等。東位西上。西位東上。均北面。辦執事位。壇上。太常寺司拜褥官各一人。立
皇帝拜位左右。司祝一人。司香一人。司帛一人。司爵一人。光祿寺卿二人。侍衛二人。太常寺贊答福胙一人。侍儀禮部尚書侍郎都察院左都御史副都御史樂部典樂各一人。位東西序。分立祝案尊案之次。如常儀。壇下太常寺典儀一人。司樂一人。東立西面。記注官四人西立東面。糾儀御史四人。禮部祠祭司官四人。引禮鴻臚寺官四人。分立王公百官拜位之次。協律郎歌工樂工舞佾。分立樂懸之次。均東西面。掌瘞官率瘞人立於瘞坎之南。北面。

右辦位

其日五鼓。步軍統領率所部淸蹕除道。自
大淸門至
壇門。
御道左右塗巷。皆設布幃。鑾儀衛陳
法駕鹵簿詳見於北郊祭儀。
午門外。不陪祀王公百官。咸朝服。會
闕下祇候送
駕。如常儀。辰初二刻。太常寺卿赴
乾淸門奏時。

皇帝御祭服乘禮輿出宮前引後扈如儀
駕發警蹕
午門鳴鐘鼓導迎樂陳而不作提鑪官左右騎導由
正陽門詣壇如
郊祀之儀
右鑾輿出宮
駕將至司祝奉祝版設於祝案禮部尚書一人率太常寺
卿屬詣
神庫上香行禮恭請

先農神位奉安壇座上如儀鴻臚寺官豫引陪祀王公於
壇門內按翼序立候
駕至隨行引陪祀百官東班於拜位南北面西班於拜位
西東面序立祗候
駕至壇東門內降輿右贊引左對引太常寺卿二人恭導
皇帝至壇東盥盥儀衛官跪奉盥奉巾如儀司拜褥官豫
布拜褥於壇上拜次贊引對引官恭導
皇帝由中階陞就拜位前北向立司拜牌官跪安拜牌退
前引內大臣提鑪官侍衛均於階下止立後扈大臣

隨侍鴻臚寺官引陪祀王公百官均就拜位序立典
儀贊樂舞生登歌執事官各共乃職武舞執干戚進
贊引奏就位
皇帝就位立
右盥洗就位
典儀贊瘞毛血迎
神司香奉香進至
神位前祗候司樂贊舉迎
神樂奏永豐之章辭曰先農播穀克配彼天立我烝民於

萬斯年農祥晨正協風滿旟曰予小子宜稼于田協
律郎舉麾工鼓柷樂作司拜牌官起拜牌贊引奏就
上香位贊對引官恭導
皇帝詣香案前立對引官至祝案前止立贊引奏上香司
香跪進香
皇帝上炷香次三上瓣香畢奏復位贊對引官恭導
皇帝復位立司拜牌官安拜牌贊引奏跪拜興
皇帝率群臣行三跪九拜禮協律郎偃麾工戞敔樂止凡樂
以舉麾鼓柷作以偃麾戞敔止後同

右迎神

典儀贊奠帛爵行初獻禮。司帛奉篚。有司揭冪。勺挹酒實爵。以次至案前恭竢。司樂贊舉初獻樂。奏時豐之章。辭曰。厥初生民。萬彙莫辨。神錫之休。嘉種乃誕。斯德曷酬。何名可贊。我酒惟旨。是用初獻。樂作。司樂舉節。舞干戚之舞。凡舞以節領之。導引進退。後同。司帛跪獻篚。奠於案。三叩。司爵跪獻爵。奠於墊中。興。各退。司祝至祝案前跪。三叩。興。奉祝版跪案左。樂暫止。贊引奏跪。

皇帝跪。羣臣皆跪。贊讀祝。司祝讀祝。辭曰。維某年月日。

皇帝致祭於

先農之神曰。惟

神肇興農事。萬世永賴。茲當東作之時。躬耕耤田。祈諸物豐茂。為民立命。謹以牲帛酒醴庶品之儀致祭。尚

饗。讀畢。興。奉祝版跪安

神位前。三叩。興。退。樂作。贊引奏拜。興。

皇帝率羣臣行三拜禮。樂止。武功之舞退。文舞執羽籥進。

右初獻

典儀贊行亞獻禮。司樂贊舉亞獻樂。奏咸豐之章。辭曰。無物稱德。惟誠有孚。載升玉瓚。神肯留虞。惟茲兆庶。豈異古初。神曾予之。今其食諸。樂作。舞羽籥之舞。司爵獻爵於左。儀如初獻。樂止。

右亞獻

典儀贊行終獻禮。司樂贊舉終獻樂。奏大豐之章。辭曰。秬秠糜芑。皆神所貽。以之饗神。式食庶幾。神其不佑。佑我黔黎。萬方大有。肇此三推。樂作。舞同亞獻。司爵獻爵於右。如亞獻儀。樂止。文德之舞退。

右三獻

既終獻。太常寺贊禮郎一人少前。西面立。贊答福胙。

光祿寺卿二人奉福胙至

神位前拱舉。退。祗立於

皇帝拜位之右。侍衛二人進立於左。贊引奏跪。

皇帝跪。左右官皆跪。奏飲福酒。右官進福酒。

皇帝受爵拱舉。授左官。次受胙。如飲福之儀。贊引奏拜。興。

皇帝三拜。興。又奏跪。拜。興。

皇帝行二跪六拜禮。王公百官均隨行禮。典儀贊徹饌。司樂贊舉徹饌樂。奏慶豐之章。辭曰。青祇司職。土膏脉

起日涓吉亥舉耕耤禮神安留俞不我遐棄執事告
徹予將舉趾樂作徹畢樂止
右受福胙徹饌
典儀贊送
神司樂贊舉送
神樂奏報豐之章辭曰匪且有且匪今斯今靈雨崇朝田
家萬金考鐘伐鼓憂瑟鳴琴神歸何所大地秧鍼樂
作贊引奏跪拜興
皇帝率羣臣行三跪九拜禮樂止

右送神
典儀贊奉祝帛饌送瘞司祝司帛詣
神位前咸跪三叩司祝奉祝司帛奉篚興司香跪奉香司
爵跪奉饌興以次恭送瘞所
皇帝轉立拜位東旁西向（司拜褥官徹拜褥）俟祝帛過（仍布拜褥）
皇帝復位立典儀贊望瘞司樂贊舉望瘞樂奏慶豐之章
辭曰肅肅靈壇昭昭上天神下神歸其風肅然玉版
蒼幣瘞埋告虔神之聽之錫大有年樂作陪祀王公
百官退贊引奏詣望瘞位

皇帝詣望瘞位望瘞贊引奏禮成恭導
皇帝詣
太歲殿上香樂止禮部尚書率太常寺卿屬恭請
神位復
御上香行禮如儀
皇帝入具服殿更衣乃行
親耕禮（儀詳嘉禮）畢還宮太常寺官徹
乾清門齋戒牌銅人送寺
右望瘞禮成

遣官饗
先農之禮先一日太常寺以祝版送內閣恭書受而奉詣
神庫至日雞初鳴遣官朝服詣壇贊引太常寺贊禮郎
二人引由壇右門入行禮於階下上香贊升壇升降
均由東階不飲福受胙王公不陪祀祝帛送瘞避立
西旁饗畢順天府府尹率屬行耕耤禮（詳嘉禮）餘均如
前儀
右遣官儀
直省府州縣各建

先農壇歲以仲春亥日致祭省會以總督若巡撫一人主
之若有故則布政使以次攝陪祀文武官及各執事
人均如祭
社稷之禮先二日主祭陪祭執事各官致齋公所埽除
壇壝內外祭日雞初鳴執事人入設
先農神案於壇正中南向陳鉶一簠二簋二籩豆各四案
前設俎陳羊一豕一又前設香案一陳祝文香盤鑪
鐙左設一案東向陳帛一尊一爵三陳福酒胙肉於
尊爵之次設洗於階下之東質明引班引陪祭官入

引贊引主祭官入通贊贊執事者各司其事贊就位
引主祭官至階下盥手就拜位立陪祭官按班就東
西拜位立均北面迎
神上香讀祝行三獻禮祝辭曰維某年月日某官某致祭
於
先農之神曰惟
神肇興稼穡立我烝民頌思文之德克配彼天念率育之
功常陳時夏茲當東作咸服先疇洪惟
九五之尊歲舉

三推之典恭膺守土敢忘勞民謹奉彝章聿修祀事惟願
五風十雨嘉祥恒沐
神庥庶幾九穗雙岐上瑞頻書大有尚
饗餘儀與祭
社稷同祭畢率屬行耕耤禮
府州縣歲祭
先農主祭官陪祭官暨各執事並同
社稷祭期牲帛器數行禮儀節與省會同
右直省府州縣先農壇

先蠶
歲季春吉巳
皇后親饗
先蠶之禮先二日禮部尚書一人至犧牲所眡牲儀與饗
先農同
右眡牲
是日昧爽太常寺進齋戒牌銅人內監豫設黃案一
於
交泰殿之左內務府總管一人及宮殿監侍豫竢於

乾清門。太常寺卿率所屬恭奉齋戒牌在前。銅人在後。

前引如儀至

乾清門內務府總管以授宮殿監侍恭設於

交泰殿案上。齋戒牌南向。銅人西向。設畢跪三叩。興退。

皇后乃齋陪祀

妃

嬪公主福晉以下文官三品武官二品命婦以上咸致

齋。

右致齋

眡割牲 儀與祭先農同

先一日奉宸苑卿率屬潔壇上下藉以棲薦爲瘞坎

於壇西北。施黃幄於壇上。太常寺官恭設

先蠶神座於幄內正中南向。工部司官張

皇后拜幄於南陛上。如式。太常寺典簿具牲俎博士辨簠

簋籩豆登鉶之實以次展於

神廚太常寺卿詣

神庫以恭請

神位之儀。指授蠶宮令。退。贊禮郎引內務府總管一人詣

神廚周眡牲牢籩豆。太常寺官以陳設之儀。指授宮殿

監侍訖。皆退。

右設神座幄供張展牲器

至日雞初鳴。內務府總管及宮殿監侍率內監入壇。

具器陳牛一羊一豕一。登一。鉶二。簠簋各二。籩豆各

十。琖三十。鐙一。鋗一。東設一案西向。陳禮神制帛一。

色青。香盤一。尊一。爵三。設福胙於尊爵之旁。加幂一。牲

陳於俎。帛實於篚。尊實酒。承以舟。疏布幂。勺具。內監

設洗於具服殿。樂部率掌儀司內監陳樂於壇下。應

鼓一。在東。琴四。瑟二。簫六。篴六。笙六。杖鼓一。方響十

六。雲璈二。板二。東西分列。如式。

右陳設

辨行禮位。壇上正中爲

皇后拜位。北向。壇下西北爲望瘞位。西向。當階左右爲陪

祀

妃

嬪公主福晉拜位。北面稍南。左右。爲陪祀命婦拜位。按

翼分列。重行異等。東位西上。西位東上。均北面。辨執

事位。司拜褥女官二人。立於壇上
皇后拜位左右。相儀女官二人。立拜位後左右。均東西面。
司香女官一人。司帛女官一人。司爵女官一人。奉福
胙女官二人。序立東案之東。西面。接福胙女官二人。
立於壇西。東面。壇下典儀。司樂女官各一人。當階左
立。西面。傳贊女官六人。二人立於壇南。東西面。二人
立於
妃
嬪公主福晉拜位左右。二人立於命婦拜位左右。均東

西面。樂工歌工。以內監爲之。序立於東西樂懸之次。女官
掌瘞者立於瘞坎之西北隅。
右辨位
未明前三刻。步軍統領飭所部清蹕除道。自
神武門至
壇門。
御道左右途巷。皆設布幃。陪祀公主福晉命婦及執事女
官朝服。豫集壇內。鑾儀衛率內監陳
儀駕鹵簿於

順貞門外。大儀輿一乘。民尉三十有四人。儀輿二乘。旗
尉十有二人。黃輿二乘。民尉二十有四人。次五色龍
鳳旗十。旗尉二十人。卧瓜四。立瓜四。旗尉十有二人。
吾仗四。旗尉六人。次黃赤二色龍鳳扇八。雉尾扇八。
旗尉三十有二人。次赤素方繖四。五色四季花繖十。
旗尉二十有八人。五色九鳳繖十。旗尉二十人。次金
節二。旗尉四人。次拂二。立夏陳列。處暑收。香鑪一。金合二。盥
盤一。盂一。缾一。金倚一。方几一。旗尉二十有二人。次
黃色九龍曲蓋一。旗尉三人。鳳輿一乘。旗尉八人。凡

擎執旗尉民尉。各服其服。皆內監充。辰正初刻。太常
寺卿暨內務府總管各一人。赴
乾清門奏時。宮殿監督領侍轉奏。
皇后御禮服。乘鳳輿出宮。如儀陪祀
妃
嬪咸乘輿從。由
順貞門。
神武門北上門入陟山門。至內壝左門。相儀女官二人。
跪奏請降輿。

皇后降輿。
妃
嬪咸降輿從。前引女官十人。右贊引左對引女官二人。
恭導
皇后入具服殿少俟。
妃
嬪隨入配殿祇俟。傳贊女官引公主福晉命婦等。於具
服殿門外東西序立祇俟。
右車駕詣壇

辰正一刻。蠶宮令請
神庫上香。跪三叩興。恭請
先蠶神位。內監十人前引入壇。奉安座上。畢。相儀奏請行
禮。
皇后出具服殿。盥。司盥跪奉盥。司巾跪奉帨巾。盥畢。詣壇。
妃
嬪以下隨行。司拜褥女官豫布拜褥於壇上拜次。贊引
對引女官恭導
皇后陞中階。就拜位前。北向立。前引十人。止立壇下。相儀

二人隨侍。傳贊引
妃
嬪公主福晉及命婦。均就拜位。序立。典儀贊執事者各
共乃職。贊引奏就位。
皇后就位立。
右盥洗就位
典儀贊迎
神。司香奉香進至香案前祇俟。司樂贊舉迎
神樂。奏庥平之章。辭曰。軒轅御籙。時西陵位正。妃柔桑沃。

載陽遲擷藪元黃供祀事。稱繭更繅絲龍精報貺椒
屋宗師樂作。贊引奏就上香位。暨對引恭導
皇后詣香案前立。對引至案前止立。司香跪。贊引奏跪。
皇后跪。奏上香。司香進香。
皇后上炷香。三上瓣香。興。贊引奏復位。暨對引恭導
皇后復位立。奏跪拜興。
皇后行六肅三跪三拜禮。傳贊贊跪叩興。
妃
嬪以下隨行禮。樂止。

右迎神

典儀贊奠帛爵行初獻禮。司帛奉篚。司爵奉爵。進至案前祗竢。司樂贊舉初獻樂。奏承平之章。辭曰。春隄柳綻金。倉庚有好音。衣褘翟致精忱。后月躬應教織紝。柘館式齋心。黃流初薦。肸蠁如臨。樂作。司帛跪獻篚。奠於案。一叩。興。司爵跪獻爵。奠於坫中。興。皆退。樂止。

右初獻

典儀贊行亞獻禮。司樂贊舉亞獻樂。奏均平之章。辭曰。清和日正長。靈壇水一方。紆香陌。執籧筐。桑葉陰穠風蕩漾。八育皆嘉祥。玉斝再陳。降福穰穰。樂作。司爵獻爵於左。儀如初獻。樂止。

右亞獻

典儀贊行終獻禮。司樂贊舉終獻樂。奏齊平之章。辭曰。神皐接上圃。葭葳翠浪翻。鶯聲消。繭花繁。天棘絲絲初引蔓。三薦潔蘋蘩。雲依寶鼎。露浥旌旛。樂作。司爵獻爵於右。儀如亞獻。樂止。

右三獻

典儀贊答福胙。奉福胙二人恭舉福胙詣
神位前拱舉。退。祗立於
皇后拜位之右。接福胙二人進立於左。贊引奏跪。
皇后跪。左右女官皆跪。奏飲福酒。右女官進福酒。
皇后受爵拱舉。授左女官。次受胙。如飲福之儀。贊引奏拜興。
皇后一拜。興。又奏跪拜興。
皇后行四肅二跪二拜禮。
妃 [illegible]
嬪以下均隨行禮。興。典儀贊徹饌。司樂贊舉徹饌樂。奏柔平之章。辭曰。公宮吉禮成。有齊奉豆登。僮僮被肅肅升。饜徹毋遲。咸祗敬法。坎不常盈。萬方衣被百福其朋。樂作。徹畢。樂止。

右受福胙徹饌

典儀贊送
神。司樂贊舉送
神樂。奏洽平之章。辭曰。神風拂廣筵。靈乔下肅然。儀不忒禮無愆。禺馬流星相炳絢。玉蝀亘平川。彤管司職。瑞

薦登編樂作。贊引奏跪拜興。

皇后率

妃

嬪以下行六肅三跪三拜禮。興。樂止。

右送神

典儀贊奉帛香饌送瘞。司帛詣

神位前跪一叩。司帛奉篚興。司香跪奉香。司爵跪奉饌興。

以次恭送瘞所。

皇后轉立拜位旁西向。(司拜褥起拜褥)俟香帛過。(仍布拜褥)

皇后復位立。典儀贊望瘞。陪祀

妃

嬪公主福晉命婦退。贊引奏詣望瘞位。樂作。恭導

皇后詣望瘞位。望瘞奏禮成。恭導

皇后詣具服殿更衣

妃

嬪隨入配殿。更衣。樂止。蠶宮令恭請

神位復

御。上香。行禮。如儀。

皇后還宮。宮殿監侍儀

交泰殿齋戒牌銅人授太常寺官送寺。越日

皇后乃率從桑之

妃

嬪公主福晉命婦行

躬桑禮。(儀詳躬桑禮)

右望瘞禮成

遣

妃致祭

先蠶之禮。先二日。及陪祀之公主福晉命婦均致齋。所司

供具如式。至日昧爽。

妃朝服乘輿詣壇。清道辟除如常儀。至內壝右門降輿。

入行禮於階下。上香贊升壇升降均由東階。

妃

嬪不陪祀。不飲福受胙。香帛送瘞。避立西旁。餘如前儀。

右遣妃儀

皇帝遣官致祭

先蠶之禮。所司供具如前儀。至日雞初鳴。遣官朝服詣壇。

贊引太常寺贊禮郎二人引由壇左側門入。行禮儀

節。與饗

先農同。

右遣官儀

大清通禮卷之九

吉禮

歷代帝王

廟饗

歷代帝王之禮。

正殿七室。中室。

太昊伏羲氏。

炎帝神農氏。

黃帝軒轅氏。左室。

少昊金天氏。

顓頊高陽氏。

帝嚳高辛氏。

帝堯陶唐氏。

帝舜有虞氏。右室。

夏王禹。啟。仲康。少康。杼。槐。芒。泄。不降。扃。廑。孔甲。皋。發。

商王湯。太甲。沃丁。太庚。小甲。雍己。太戊。仲丁。外壬。河亶甲。祖乙。祖辛。沃甲。祖丁。南庚。陽甲。盤庚。小辛。小乙。武丁。祖庚。祖甲。廩辛。庚丁。太丁。帝乙。次左

周武王。成王。康王。昭王。穆王。共王。懿王。孝王。夷王。宣王。平王。桓王。莊王。僖王。惠王。襄王。頃王。匡王。定王。簡王。靈王。景王。悼王。敬王。元王。貞定王。考王。威烈王。安王。烈王。顯王。愼靚王。次右。

漢高祖。惠帝。文帝。景帝。武帝。昭帝。宣帝。元帝。成帝。哀帝。光武帝。明帝。章帝。和帝。殤帝。安帝。順帝。沖帝。桓帝。靈帝。昭烈帝。

唐高祖。太宗。高宗。睿宗。元宗。肅宗。代宗。德宗。順宗。穆宗。文宗。武宗。宣宗。懿宗。僖宗。又次左。

遼太祖。太宗。景宗。聖宗。興宗。道宗。

宋太祖。太宗。眞宗。仁宗。英宗。神宗。哲宗。高宗。孝宗。光宗。寧宗。理宗。度宗。端宗。

金太祖。太宗。世宗。章宗。宣宗。又次右。

元太祖。太宗。定宗。憲宗。世祖。成宗。武宗。仁宗。泰定帝。文宗。寧宗。

明太祖。惠帝。太宗。仁宗。宣宗。英宗。景帝。憲宗。孝宗。武宗。世宗。穆宗。愍帝。位均南向。凡異代同室者。皆隔別之。兩廡

東風后。倉頡。夔。伯夷。伊尹。傅說。召公奭。畢公高。召穆公虎。仲山甫。張良。曹參。周勃。魏相。鄧禹。耿弇。諸葛亮。房元齡。李靖。宋璟。郭子儀。許遠。李晟。裴度。曹彬。李沆。王曾。富弼。文彥博。李綱。韓世忠。文天祥。粘沒忽。木華黎。不忽木。劉基。徐達。楊士奇。于謙。劉大夏。西。力牧。臯陶。龍。伯益。仲虺。周公旦。太公望。呂侯。方叔。尹吉甫。蕭何。陳平。劉章。丙吉。馮異。馬援。趙雲。杜如晦。狄仁傑。姚崇。張巡。李泌。陸贄。耶律曷魯。呂蒙正。寇準。范仲淹。韓琦。司馬光。趙鼎。岳飛。斛羅。斡里不。伯顏。脫脫。常遇春。李文忠。楊榮。李賢。位均東西向。以北為上。歲春秋仲

月。諏吉。遣官將事。

特行崇典。則

皇帝親詣行禮。先二日。禮部尚書一人。詣犧牲所。眡牲。如儀。

右眡牲

致齋

書祝版

眡割牲

眡祝版 東西郊祀儀均同

先一日太常寺官入廟潔蠲殿宇內外藉以樓爲拂
拭
神座工部司官張
御幄於景德門外階下之左南向夜分太常寺卿率屬入
具器陳
正殿中室分設三案左一室統設三案餘五室代設一案
每位爵三實酒每案登一鉶二簠簋各二籩十豆十
其前皆設香案一各鑪一鐙二每室牛一羊一豕一
殿中設案一少西北向供祝版東設一案西向西設

一案東向分陳每室尊一每案香盤一虛爵三每位
禮神制帛一色白設福胙於東案尊爵之旁加爵一凡
牲陳於俎凡帛每案同篚凡尊實酒承以舟疏布冪
勺具兩廡東設案十各鉶二簠一簋一籩豆各四每
位爵三實酒統羊二豕二前設香案四各鑪一鐙二
又設案於南北向陳尊二香盤四虛爵十有二素帛
四十俎篚冪勺具西廡帛三十有九餘陳設同鑾儀
衛設洗於黃幄外樂部率太常協律郎設中和韶樂
於殿外階上分東西懸陳樂舞於樂懸之次如常儀

右陳設

陳設畢太常寺博士引禮部侍郎一人入廟省眡
正殿牲帛盤盛及籩豆登鉶之實畢次詣兩廡周眡如儀

右省齍

辨行禮位殿門內正中爲
皇帝行禮拜位北向階下甬道左右爲分獻官拜位北面
陪祀王公位階上東西各二班百官位階下分獻官
之南東西各五班重行異等均北面東位西上西位
東上辨執事位司拜褥鑾儀衛官二人立於

皇帝拜位之左稍後太常寺司祝一人立祝案西司香九
人司帛九人司爵九人光祿寺卿二人太常寺贊答
福胙一人立東案之東司香七人司帛七人司爵七
人侍衛二人立西案之西侍儀禮部尚書侍郎各一
人都察院左都御史副都御史各一人樂部典樂一
人立東西案之南太常寺典儀一人於殿左門外立
司樂協律郎樂工歌工舞佾於階上樂懸東西序立
記注官四人於西階下序立糾儀御史禮部祠祭司
官各二人於陪祀王公拜位之次序立又御史二人

祠祭司官二人。鴻臚寺官二人。於陪祀百官拜位之
次序立。掌燎官率燎人立於燎鑪之隅。
右辨位
其日五鼓。步軍統領率所部清蹕除道。自
西華門至
廟門。
御道左右逵巷。皆設布幃。鑾儀衛陳
法駕鹵簿。詳見北郊祭儀 不陪祀王公百官朝服。咸會祗候
送

駕如儀。日出前六刻。司祝恭請祝版。設於祝案。太常寺卿
赴
乾清門奏時。
皇帝御祭服。乘禮輿出宮。前引後扈如常儀。
駕發警蹕。
午門鳴鐘鼓。
駕出西華門。導迎樂前引不作。提鑪執鐙官左右騎導。如
詣
西郊之儀。

右鑾輿出宮
駕將至。鴻臚寺官豫引陪祀王公於廟門外序立候。
駕至。隨入。太常寺贊禮郎豫引兩廡分獻官四人。於景德
西側門外序立。陪祀百官按班入景德東西側門。豫
於行禮位稍南東西序立祗候。
駕至。出廟中門入。降輿。右贊引左對引太常寺卿二人恭
導
皇帝入幄次少憩。太常寺卿奏請行禮。
皇帝出次。盥。鑾儀衛官跪奉盥。奉巾如儀。司拜褥官豫布

拜褥於殿門內正中。贊引對引官恭導
皇帝入景德中門。歷中階。進殿中門。至拜位前北向立。前
引內大臣止立殿檐下。提鑪官執鐙官侍衛止立階
下。後扈大臣隨侍。贊禮郎引分獻官東西各二人。於
甬道左右。鴻臚寺官引陪祀王公升東西階。引陪祀
百官於廟庭左右。均就拜位北面序立。典儀贊樂舞
生登歌。執事官各共乃職。武舞執干戚進。贊引奏就
位。
皇帝就位立。

右就次盥洗就位

典儀贊迎

神。左司香二人。右司香一人。奉香盤東西趨進。均折而北。

詣中一室

三皇香案前。左司香七人。右司香六人。奉香盤。分詣各室

香案前祗候。司樂贊舉迎

神樂。奏肇平之章。辭曰。撫時兮極隆。造經綸兮顯庸。總古今兮一揆。貽大寶兮微躬。仰徽猷兮有嚴。閟宮予稽首兮下風。協律郎舉麾。工鼓柷。樂作。贊引奏就上香

位。暨對引官恭導

皇帝詣

太昊伏羲氏香案前。對引官至祝案前止立。司香跪進香。

贊引奏上香。

皇帝上炷香。三上瓣香。畢。以次詣

炎帝神農氏

皇帝軒轅氏香案前。上香儀同。左右各室。司香跪上香。畢。

皆趨退。贊引奏復位。暨對引官恭導

皇帝復位。奏跪拜興。

皇帝行二跪六拜禮。王公百官均隨行禮。協律郎偃麾。工

戛敔。樂止。凡樂。以舉麾鼓柷作。以偃麾戛敔止。後同。

右迎神

典儀贊奠帛爵。行初獻禮。有司揭尊羃。勺挹酒。實爵。

司帛奉篚。司爵奉爵。以次詣各

神案前。司樂贊舉初獻樂。奏興平之章。辭曰。莽若雲兮神之行。予仰止兮在廷。承筐篚兮既登。偃靈蓋兮翠旌。鑒予情兮歆享。薦芳馨兮肅成。樂作。司樂舉節。舞干戚之舞。凡舞。以節領之。導引升降。後同。司帛跪獻篚。奠於各案。三叩。

興。司爵立獻爵於各墊中。退。贊禮郎引分獻官升東西階。詣兩廡。以次跪上香。畢。興。立香案前。執事生奠帛獻爵。如儀。皆退。司祝至祝案前。跪。三叩。奉祝版跪案左。樂暫止。贊引奏跪。

皇帝跪。羣臣皆跪。贊讀祝。司祝讀祝。辭曰。維某年月日。

皇帝致祭於

太昊伏羲氏。

炎帝神農氏。

黃帝軒轅氏。

帝金天氏。
帝高陽氏。
帝高辛氏。
帝陶唐氏。
帝有虞氏。
夏十四王。
商二十六王。
周三十二王。
漢二十一帝。

唐十五帝。
遼六帝。
宋十四帝。
金五帝。
元十一帝。
明十三帝。曰。仰惟
諸帝。應運代興。作君作師。撫育黎烝。創治維艱。基業用宏。
守文不易。謨烈是承。風教既遠。功德可稱。報於仲春秋。
神其式憑。尚

饗。讀畢。興。奉祝版跪安
太昊伏羲氏神位前篚內。三叩。興。退。樂作。贊引奏拜。興。
皇帝率羣臣行三拜禮。興。贊禮郎引分獻官降階復位。樂
止。武功之舞退。文舞執羽籥進。

右初獻

典儀贊行亞獻禮。司樂贊舉亞獻樂。奏崇平之章。辭
曰。蕭鏞兮酒行。念昔致治兮永清。瞻龍袞兮若英。願
紹錫兮嘉平。樂作。舞羽籥之舞。司爵奉爵以次詣各
案前。恭獻於左。兩廡贊禮郎引分獻官分獻。如初樂

止。

右亞獻

典儀贊行終獻禮。司樂贊舉終獻樂。奏恬平之章。辭
曰。鬱鬯兮獻終。薦舞洋洋兮沐清風。龍鸞徐整兮企
予。示周行兮廸予衷。樂作。舞同亞獻。司爵獻爵於右。兩廡
隨分獻。均如亞獻儀。畢。樂止。文德之舞退。

右三獻

既終獻。太常寺贊禮郎一人。少前西面立。贊答福胙。
光祿寺卿二人。奉福胙至

太昊伏羲氏位前拱舉退祇立於
皇帝拜位之右侍衛二人進立於左贊引奏跪
皇帝跪左右官皆跪奏飲福酒右官進福酒
皇帝受爵拱舉授左官次受胙如飲福之儀奏拜興
皇帝三拜興又奏跪拜興
皇帝率羣臣行二跪六拜禮典儀贊徹饌司樂贊舉徹饌
樂奏淳平之章辭曰毳肴烝兮畢升五音會兮滿盈
禮將徹兮虔告罄孔忱兮載翼載登樂作徹畢樂止
右受福胙徹饌

典儀贊送
神司樂贊舉送
神樂奏臣平之章辭曰羽幢繚繞兮動回風和鸞並馭兮
歸天宮五雲擁兮高馳翔願回盻兮錫年豐樂作
贊引奏跪拜興
皇帝率羣臣行二跪六拜禮興樂止
右送神
典儀贊奉祝帛饌送燎司祝司帛詣各
神案前咸跪三叩司祝奉祝司帛奉篚興司香跪奉香司

爵跪奉饌興以次由中道出恭送燎所
皇帝轉立拜位旁西向司拜褥官徹拜褥俟祝帛過仍布拜褥
皇帝復位立兩廡香帛饌均送焚燎太常寺贊禮郎引分
獻官退鴻臚寺官引陪祀王公百官均退立拜位東
西旁樂作樂章與上並爲一闋辭曰駕蒼龍兮一氣中焄蒿芬
烈兮實賓通望神光兮遙燭惟終古兮是崇贊引奏
禮成恭導
皇帝仍由景德門中門出陞輿
法駕鹵簿前導導迎樂作奏祐平之章辭曰時敘孳品端

在一欽衣德凝命荷天之任景軌儀誠既歆肅駿奔
頤若臨不陪祀王公百官仍朝服祇候
午門鳴鐘樂止王公隨
駕至跪迎
駕入至內金水橋恭候
皇帝還宮各退太常寺官徹
乾清門齋戒牌銅人送寺
右禮成回鑾
遣官致祭之禮先二日眡牲如儀承祭官分獻官暨

文官郎中武官參領世爵輕車都尉以上均於邸第
致齋先一日太常寺以祝版送內閣恭書受而藏諸
廟內
神庫光祿寺少卿御史禮部祠祭司官朝服眡割牲瘞
毛血有司供具並如儀及祀之日雞初鳴承祭官及
分獻官朝服祗竢於廟禮部侍郎入廟省齍鼎黎明
承祭官（王公）入景德左門（領侍衛內大臣尚書等入右門）升左階位於
階上（領侍衛內大臣尚書等位階下）北面迎神贊就上香位出入殿
左門承祭官分獻官及陪祀官行三跪九叩禮不飲
福受胙王公不陪祀贊引以太常寺贊禮郎祝帛送
燎避立西旁東面餘均如儀

右遣官儀

皇帝時巡省方有古昔
帝王陵寢在其地者間行
特典親詣致祭
親祭之禮有司諏吉豫期守土官潔埽享殿內外扈從王
公暨文武官陪祭視
京師

帝王廟地方文官知府武官副將以上與朝臣陪祭者以
其班序（班詳朝會儀）先一日
皇帝率羣臣齋
行在太常寺官具祝版（凡祭事皆在有司豫備）行送內閣中書舍
人敬書祝文（翰林院隨時撰擬）於版訖授太常寺官豫送祭
所

右具祝版

是日昧爽光祿寺卿一人眡割牲守土官於祭所神
廚設香案光祿寺卿公服上香宰人牽牲告腯遂及
守土官眡宰瘞毛血如儀

右眡割牲

祭之前夕工部司官張黃幄於享殿二門內之左鑾
儀衛官設洗於幄次及夜分太常寺卿屬率守土官
入享殿具
神位前陳設牛一羊一豕一登一鉶二簠簋各二籩豆各
十鑪一鐙二設案一於享殿中少西北向供祝版設
案一於東西向陳禮神制帛一（色白）香盤一尊一冪勺
具爵三乃辨位設

皇帝拜位於享殿內正中。北向。司拜褥官二人。立於左稍後。陪祀王公位階上。百官位階下。東西序立。重行異等。均北面。司祝司香司帛司爵分立祝案尊案之次。記注官立西階下。東面。糾儀御史禮部祠祭司官引禮鴻臚寺官分立王公百官拜位左右。東西面。典儀一人。立享殿東檐下。西面。掌燎官率燎人。立燎鑪之隅。

右供張陳設序位

祭日。漏未盡。守土大吏率屬治道清蹕。自

行宮至祭所。氾埽無令塵揚。鑾儀衛官陳

騎駕鹵簿。詳軍禮。於

行在宮門外。領侍衛內大臣及內大臣勒所部翊衛官

護軍統領宗人府王公勒所部後管官。采服分班於

行宮門外祇候。不陪祭扈從官序列

行宮門外。守土官序列祭所門前道左。陪祭王公於享

殿大門外序列候

駕至。隨入內外文武官於享殿庭左右序列。執事官豫入

就位。均采服。屆時。太常寺卿赴

行宮奏時。

皇帝龍袍補服。乘輿出宮。前引後扈。不陪祭扈從官跪送。

如常儀。

右鑾輿出行宮

駕至祭所。不陪祭守土官跪迎

皇帝於大門內降輿。右贊引左對引太常寺卿二人。恭導

皇帝由二門中門入至幄次。少竢。出盥。鑾儀衛官跪奉盥

奉巾如儀。司拜褥官豫布拜褥。贊引對引官恭導

皇帝陞中階。入殿中門。詣拜位前立。內大臣侍衛止立階下。後扈大臣隨侍。鴻臚寺官引陪祭王公百官。按班

均就拜位序立。典儀贊執事官各共乃職。贊引奏就位。

皇帝就位立。

右盥洗就位

皇帝既就位。司香奉香。跪竢於香案之左。贊引恭導

皇帝詣香案前立。奏上香。司香進香。

皇帝上炷香。三上瓣香。畢。復位。奏跪拜興。

皇帝行二跪六拜禮。王公百官均隨行禮。

右迎神

典儀贊奠帛爵行初獻禮司帛奉篚司爵奉爵以次

詣

神位前司帛跪獻篚奠於案三叩興司爵立獻爵於墊中

畢各退司祝詣祝案前跪三叩奉祝版跪案左贊引

奏跪

皇帝跪羣臣皆跪贊讀祝司祝讀祝文訖興奉祝版跪安

於篚內三叩退贊引奏拜興

皇帝率羣臣行三拜禮興典儀贊行亞獻禮司爵獻爵於

左贊行終獻禮司爵獻爵於右均如初儀

右三獻

典儀贊奉祝帛送燎司祝司帛詣

神位前咸跪三叩司祝奉祝司帛奉篚興司香跪奉香興

以次恭送燎所

皇帝轉立拜位東旁西向（司拜褥官徹拜褥）俟祝帛過（仍布拜褥）復位

立

右燎祝帛

祝帛出贊引奏禮成賛對引官恭導

皇帝降中階出中門乘輿還

行宮前列鹵簿導從扈衛如來儀陪祭官退不陪祭守

土官仍於道左跪送扈從官於

行宮外跪迎如儀

右禮成還行宮

鑾蹕所經有古昔

帝王陵寢在御道三十里內者遣官一人祗告豫期太常

寺官具祝文（翰林院撰擬）香帛授遣官齋往守土官潔

埽享殿內外戒辦牲牢器物備執事司祝司香司帛

司爵以府州縣佐貳官充通贊以教諭訓導引贊以

學弟子員遣官既至及執事官齋其夕宰人割牲於

廚地方官州若縣一人公服眡宰瘞毛血如儀祭日

昧爽守土官入陳

神位前牛一羊一豕一登一鉶二簠簋各二籩豆各十鑪

一鐙二設案於左陳禮神制帛一（色白）香盤一尊一爵

三設案一於中少西供祝版設洗於階東引贊二人

俟於門質明執事官豫入就位均朝服遣官朝服至

祭所引贊引自殿垣左門入詣東階下盥至階中北

面立。通贊贊就位。遣官就位。贊就上香位。引贊引遣官升東階入殿左門。詣香案前。司香跪奉香。引贊贊跪。遣官跪。贊上香。遣官上香。畢。與贊復位。遣官仍降東階復位。贊跪叩興。遣官行三跪九叩禮。通贊贊行初獻禮。司帛奉篚跪獻於案。三叩。興。司爵奉爵。奠於正中。各退。贊讀祝。引贊贊跪。遣官跪。司祝至祝案前。跪。三叩。奉祝版宣讀訖。復於案。三叩。興。退。贊叩。興。遣官三叩。興。通贊贊行亞獻禮。司爵奠爵於左。贊行終獻禮。司爵奠爵於右。均如初儀。引贊贊跪叩。興。遣官

行三跪九叩禮。通贊贊奉祝帛送燎。執事各奉祝帛香由中道送燎如儀。遣官避立拜位東。俟過復位。引贊贊禮畢。引遣官仍由殿垣左門出。執事官皆退。

右時巡祭告

直省所在

歷代帝王陵寢。逢

朝廷有大

慶典。遣官分詣致祭。祭

伏羲氏陵於寧淮。

女媧氏於趙城。

神農氏於鄗。

軒轅氏於中部。

少昊氏於曲阜。

高陽氏。

高辛氏於滑。

陶唐氏於濮。

有虞氏於寧遠。

夏王禹於會稽。

商王湯於榮河。中宗於內黃。高宗於西華。

周文王武王成王康王於咸寧。

漢高祖於渭陽。文帝於咸寧。宣帝於長安。光武帝於孟津。

後魏文帝於富平。

唐高祖於三原。太宗於醴泉。憲宗於蒲城。宣宗於涇陽。

後周世宗於鄭州。

宋太祖太宗真宗仁宗於鞏。

遼太祖於廣寧。

金太祖世宗於房山。

元太祖世祖於宛平北。
明太祖於江寧。宣宗孝宗世宗於昌平。凡祭。皆就享殿行
禮。或因陵寢設壇。惟元陵望祭。
右祭所
豫期。有司諏吉日。禮部疏列閣部院寺文職二品以
下四品以上官銜名。候
旨分遣承祭。將遣官。
皇帝散齋一日。遣官各齋於次。太常寺具禮神香制帛白色
祝文翰林院隨時撰擬。送禮部。禮部祠祭司官。各加封題。翌

日黎明。遣官公服會於禮部。太常寺官設黃案於
中和殿正中一。左右各一。均南向。鑾儀衞設龍亭一。於
禮部堂上正中。設香亭一。於龍亭前。祠祭司官恭奉
祝文香帛設龍亭內。校尉舁亭行。導以御仗。香亭在
前。龍亭在後。進
大清門中門。至
午門前亭止。禮部祠祭司官公服。詣龍亭前。跪。三叩。恭
奉祝文香帛由
午門左門。

昭德門至
中和殿。由中門入。陳祭文於正中黃案。陳帛左案。陳香
右案。畢。跪叩如初奉時。由殿左門出。退立階下。直班
記注官四人。序立於殿西檐下。導引太常寺卿二人。
序立於殿北門外。禮部尚書侍郎各一人。分立殿東
西檐之次。侍儀。又侍郎一人。率欽天監博士詣
乾清門奏時。
皇帝御補服。乘輿出宮。導從扈衞如常儀。至
中和殿北階上。降輿。太常寺卿導引

御殿內詣案前。北向徧
閱祝文香帛畢。仍自殿北門乘輿還宮。禮部祠祭司官奉
祝文香帛出
午門。設龍亭內。如來儀。所司徹案。校尉舁亭出。禮部尚
書侍郎從至禮部。陳於堂上正中。遣官及齋送香帛
筆帖式。以次序立於堂左。禮部尚書一人。於亭左立。
祠祭司官詣亭前。跪。三叩。以次奉祝帛香授尚書。轉
授遣官。遣官跪受。興。授筆帖式。依序由中門出。若非
親閱。太常寺具禮神香祝制帛送禮部。各加封題。禮部尚

書辛執事官屬暨遣官散齋一日至日黎明咸公服
畢會禮部祠祭司官設三案於堂上正中案祝文設
於中案陳香左案陳帛右案訖退立案前左右贊事
禮部尚書一人敬謹周眡訖以次分授遣官如前儀

右關祝文香帛遣祭官

遣官至所祭地守土官豫日供具備執事人眡割牲
瘞毛血如儀祭日陳設遣官行禮儀注與時巡遣官
祭告禮同

右祭儀

直省所在
帝王陵寢歲春秋仲月守土正官一人致祭執事以禮生
祭日用羊一豕一餘陳設及行禮儀注與
慶典遣官禮同

右所在專祭

大清通禮卷之十

吉禮

傳心殿

經筵致祭

傳心殿之禮
傳心殿內
皇師伏羲氏正位南向
皇師神農氏
皇師軒轅氏

帝師陶唐氏
帝師有虞氏
王師夏王禹
王師商王湯
王師周文王
王師周武王左右分序均南向
先聖周公東位西向
先師孔子西位東向歲以春秋仲月
皇帝御經筵之日遣官一人祗告如

特行崇典則
皇帝親詣行禮太常寺豫日以祝版送內閣恭書（祝文翰林院隨時撰擬）先一日司祝由太常寺恭奉祝版導以御仗送
至
傳心殿祝版房設於案跪叩如儀祀日昧爽所司潔除
殿內外展
神幄工部司官籍椶薦太常寺卿率屬具器陳
皇師
帝師
王師位前各設一案每案鉶一籩二豆二前設香案一陳
鑪一鐙二
先聖
先師位前每案鉶一籩二前設香案一陳鑪一鐙二殿中
設一案少西北向供祝版東設一案西向陳禮神制
帛十（色白）香盤六爵十有八尊二西設一案東向陳禮
神制帛一（色白）香盤五尊一爵十有五凡帛正位同篚
東西位各異篚凡尊實酒承以舟疏布冪勺具乃辨
位

皇帝拜位在殿內正中北向鑾儀衛司拜褥官立於
皇帝拜位之左稍後太常寺司祝立祝案西東面司香立
東西案後負序東西面典儀立殿門外之東西面記
注官立殿門外之西東面掌燎官率燎人立於東門
外燎鑪之隅日出前三刻司祝詣
傳心殿祝版房恭奉祝版安於祝案司爵揭尊冪勺挹
酒實爵司帛奉篚司爵奉爵進至各
神位前奠於案司拜褥官豫布拜褥於殿門內正中各退
太常寺卿赴
乾清門奏時
皇帝御補服乘輿出宮前引後扈如常儀
駕至文華門內東門降輿前引內大臣侍衛均止立後扈
大臣隨侍右贊引左對引太常寺卿二人恭導
皇帝由殿垣西門入
景行中門陞中階進殿中門至拜位前北向立典儀贊
執事官各共乃職贊引奏就位
皇帝就位立司香各奉香盤詣
神位前祗竢贊引奏就上香位及對引官恭導

皇帝詣

皇師伏羲氏香案前。對引官至祝案前止立。司香跪進香。

贊引奏上香。

皇帝上炷香。三上瓣香。畢。以次詣各

神位前。上香如前儀。贊引奏復位。及對引官恭導

皇帝復位立。奏跪拜興。

皇帝行二跪六拜禮。興。司祝詣祝案前。跪三叩。奉祝版跪

案左。贊引奏跪。

皇帝跪。贊讀祝。司祝讀祝畢。興。奉祝版跪安

神位前篚內。三叩。興。退。贊引奏拜興。

皇帝行三拜禮。興。又奏跪拜興。

皇帝行二跪六拜禮。興。典儀贊奉祝帛送燎。司祝司帛詣

神位前。咸跪三叩。司祝奉祝。司帛奉篚。興。司香跪奉香。興。

以次由中道出。恭送燎所。

皇帝轉立拜位東西向。司拜褥官徹拜褥。俟祝帛過。仍布拜褥。

皇帝復位立。贊引奏禮成。及對引官恭導

皇帝出殿中門。降中階。詣

文華殿。

御經筵進講。儀詳嘉禮。畢。乘輿還宮。執事官以次退

右祇告儀

遣官致祭

傳心殿贊引太常寺贊禮郎二人。引承祭官入殿垣東

門。循

景行門東夾道。至殿門外階下正中。行禮。上香。出入殿

左門。祝帛送燎。承祭官避立西旁東面。餘如儀。

右遣官儀

月朔望。太常寺卿一人率屬詣

傳心殿。具器陳設酒果。上香行禮如儀。

右常祀儀

大清通禮卷之十一

吉禮

先師

春秋釋奠

先師孔子之禮

大成殿內。

至聖先師正位南向

復聖顏子。

述聖子思子東位西向

宗聖曾子。

亞聖孟子。西位東向。兩序

先賢東閔子損。冉子雍。端木子賜。仲子由。卜子商。有子若。皆西向。西冉子耕。宰子予。冉子求。言子偃。顓孫子師。朱子熹。皆東向。兩廡

先賢東蘧瑗。澹臺滅明。原憲。南宮适。商瞿。漆雕開。司馬耕。梁鱣。冉孺。伯虔。冉季。漆雕徒父。漆雕哆。公西赤。任不齊。公良孺。公肩定。鄡單。罕父黑。榮旂。左人郢。鄭國。原亢。廉潔。叔仲會。公西輿如。邽巽。陳亢。琴張。步叔乘。秦非。顏噲。顏何。縣亶。樂正克。萬章。周敦頤。程顥。邵雍。西林放。宓不齊。公冶長。公晳哀。高柴。樊須。商澤。巫馬施。顏辛。曹卹。公孫龍。秦商。顏高。壤駟赤。石作蜀。公夏首。后處。奚容蒧。顏祖。句井疆。秦祖。縣成。公祖句茲。燕伋。樂欬。狄黑。孔忠。公西蒧。顏之僕。施之常。申棖。左邱明。秦冉。牧皮。公都子。公孫丑。張載。程頤。

先儒東公羊高。伏勝。董仲舒。后蒼。杜子春。諸葛亮。王通。范仲淹。歐陽修。楊時。羅從彥。李侗。呂祖謙。蔡沈。陳淳。魏了翁。王柏。趙復。許謙。吳澄。胡居仁。王守仁。羅欽順

西穀梁赤。高堂生。孔安國。毛萇。鄭康成。范甯。韓愈。胡瑗。司馬光。尹焞。胡安國。張栻。陸九淵。黃榦。真德秀。何基。陳澔。金履祥。許衡。薛瑄。陳獻章。蔡清。陸隴其。均北上東西向。

崇聖祠殿內。中。

肇聖王木金父。左。

裕聖王祈父。右。

詒聖王防叔。次左。

昌聖王伯夏。次右。

啟聖王叔梁紇。皆南向。

先賢顏無繇。孔鯉。東位西向。曾點。孟孫氏。西位東向。

先儒東廡周輔成。程珦。蔡元定。西向。西廡張廸。朱松年。

東向。均北上。歲以春秋仲月上丁遣官將事。

特行崇典則

皇帝親詣行禮。先二日。禮部尚書一人。詣犧牲所。眡牲。如儀。

右眡牲

致齋

書祝版

眡祝版 帝王廟儀均同

先一日。宰人豫鑿坎於宰牲亭之西。國子監官設香案一於宰牲亭外。光祿寺少卿一人。朝服詣香案前上香。遂及御史。禮部祠祭司官。國子監丞。朝服眡宰。宰人割牲。以豆取毛血。瘞於坎。如常儀。

右眡割牲

將事前夕。國子監祭酒率屬潔蠲殿內外。藉以椶薦。拂拭

神座。工部司官張大次於大成門外之左。夜分。太常寺卿國子監祭酒各率其屬入。具器陳

先師位前。牛一。羊一。豕一。登一。鉶二。簠二。簋二。籩十。豆十。鑪一。鐙二。

四配位前。各羊一。豕一。鉶二。簠二。簋二。籩八。豆八。鑪一。鐙二。

十二哲位前。鉶一。簠一。簋一。籩四。豆四。東西各羊一。豕一。鑪一。鐙二。殿中設一案。少西北向。供祝版。其南東設一案。西向。陳禮神制帛九。色白 香盤四。尊三。爵二十

有七。西設一案。東向。陳禮神制帛八。香盤三。尊二。爵二十有四。凡牲陳於俎。凡帛正位四配異篚。十二哲東西共篚。凡尊實酒。承以舟。疏布冪勺具。東廡二位同案。每位爵一。實酒。每案簠一。簋一。籩四。豆四。

先賢案前。羊二。豕二。香案一。鑪一。鐙二。

先儒案前。羊一。豕一。香案一。鑪一。鐙二。設案一。於南北向。陳禮神制帛二。香盤二。尊三。虛爵六。俎篚冪勺具。

西廡陳設同。

崇聖祠正位前。各羊一。豕一。鉶一。簠簋各一。籩豆各八。

鑪一鐙二配位前簠一簋一籩四豆四東西羊豕各一鑪一鐙二中設一案少西供祝版東設一案陳禮神制帛七白色香盤六尊四爵二十有一西設一案陳禮神制帛二香盤一尊二爵六兩廡東二案西一案每位爵一實酒餘陳設簠簋籩豆羊豕鑪鐙如配位之數各南設一案陳禮神制帛一香盤一尊一虛爵三俎篚冪勺皆具鑾儀衛官設洗於大次之外樂部率太常協律郎設中和韶樂於殿外兩階金編鐘在東玉編磬在西皆十有六懸以虡業東應鼓一柷一

麾一西敔一東西分列琴六瑟四簫六篴六篪四排簫二塤二笙六搏拊二旌二羽籥三十有六太常寺官設洗於

崇聖祠階下之東如式

右陳設

陳設畢太常寺博士引禮部侍郎一人入廟恭詣

大成殿閱省齍盛及籩豆登鉶之實次詣兩廡省畢引詣

崇聖祠正殿及兩廡省眡如儀

右省齍

辨行禮位殿門內正中為

皇帝拜位北向階下甬道左右為分獻官拜位正殿分獻官六人在前兩廡分獻官四人在後均北面陪祀王公位階上東西各二班百官位階下分獻官之南東西各五班重行異等東位西上西位東上均北面辨執事位鑾儀衛司拜褥官二人立於

皇帝拜位之左稍後太常寺司祝一人立祝案西東面司香四人司帛四人司爵九人立東案之東西面司香三人司帛三人司爵八人立西案之西東面侍儀禮

部尚書侍郎各一人都察院左都御史副都御史各一人樂部典樂一人分立東西案之南東西面太常寺典儀一人立殿左門外西面司樂協律郎樂工歌工文德之舞六佾於階上樂懸東西序立記注官四人於西階下序立糾儀御史四人禮部祠祭司官四人引禮鴻臚寺官四人分立王公百官拜位之次掌燎官率燎人立於燎鑪之隅兩廡國子生司香司帛司爵東西各二人序立南案之南均北面承祭

崇聖祠官拜位在階下分獻官四人拜位在承祭官後

讀祝拜位在殿中門檻內。均北面。太常寺司祝典儀掌燎各一人。正殿國子官司香七人。司帛九人。司爵九人。兩廡國子生司香司帛司爵東西各三人。立位與前儀同。

右辦位

其日五鼓。步軍統領率所部清蹕除道。自
東華門至
廟門。
御道左右塗巷。皆設布幃。鑾儀衛陳

法駕鹵簿。詳見北郊祭儀。不陪祀王公百官朝服咸會祗候
送
駕如儀。日出前六刻。司祝恭請祝版設於祝案。太常寺卿
赴
乾清門奏時。
皇帝御祭服乘禮輿出宮。前引後扈如常儀。
駕發警蹕。
午門鳴鐘鼓。
駕出東華門。導迎樂前引不作。執鐙鑾官左右騎導如詣
東郊之儀。

右鑾輿出宮

駕將至。太常寺贊禮郎豫引四配兩序兩廡分獻官十八人。於大成西側門外序立。鴻臚寺官豫引陪祀王公於
廟左右門外序立候。
駕至。隨入。引陪祀百官入大成左右側門。豫於行禮位稍南東西序立祗候。
駕至廟門外。降輿。右贊引左對引。太常寺卿二人恭導
皇帝由中門入。就大次少竢。太常寺卿奏請行禮。

皇帝出次。鑾儀衛官豫奉盥奉巾如儀。司拜褥官豫布拜褥於殿門內正中。贊引對引官恭導
皇帝入大成中門。陟階。進殿中門。至拜位前北向立。前引內大臣止立殿檐下。提鑪官執鐙官侍衛均於階下止立。後扈大臣隨侍。贊禮郎引分獻官東西各五人。於甬道左右。鴻臚寺官引陪祀王公升東西階。引百官於庭中左右。均就拜位。北面序立。典儀贊樂舞生登歌執事官各共迺職。文舞執羽籥進。贊引奏就位。
皇帝就位立。

右就次盥洗就位
典儀贊迎
神。司樂贊舉迎
神。樂奏昭平之章。辭曰。大哉至聖。德盛道隆。生民未有。百
王是崇。典則昭垂。式茲辟雍。載虔簠簋。載嚴鼓鍾。協
律郎舉麾。工鼓柷。樂作。贊引奏就上香位。及對引官
恭導
皇帝詣
先師香案前。對引官至祝案前止立。司香跪進香。贊引奏

上香。
皇帝上炷香。三上瓣香。畢。奏復位。及對引官恭導
皇帝復位。奏跪拜興。
皇帝行二跪六拜禮。興。王公百官均隨行禮。協律郎偃麾
工戛敔。樂止。凡樂。以舉麾鼓柷作。以偃麾戛敔止。後同。
右迎神
典儀贊奠帛爵行初獻禮。司樂贊舉初獻樂。奏宣平
之章。辭曰。覺我生民。陶鑄賢聖。巍巍泰山。實予景行。
禮備樂和。豆籩嘉靜。既述六經。爰斟三正。樂作。司樂

舉節。舞羽籥之舞。凡舞。以節領之。導引進退。後同。有司揭尊冪。勺挹
酒。實爵。正位司帛一人奉篚。司爵一人奉爵。以次詣
先師位前。司帛跪獻篚。奠於案。三叩。興。司爵獻爵。奠於墊
中。皆退。左右司香六人奉香盤。司帛六人奉篚。司爵
十有六人奉爵進至
四配
十二哲位前。贊禮郎引正殿分獻官升東西側階。入殿
左右門至各
神位前。上香。奠帛。獻爵。如儀。仍由殿左右門出。降階。復

位。兩廡司香司帛奉香盤帛篚。各進至香案前。贊禮
郎引分獻官上香。奠帛。司爵由南案前奉爵。東西序
進各耑
先賢
先儒位前獻爵。畢。皆退。復位。司祝至祝案前跪。三叩。奉
祝版跪案左。樂暫止。贊引奏跪。
皇帝跪。羣臣皆跪。贊讀祝。司祝讀祝。辭曰。維某年月日
皇帝御名。致祭於
至聖先師孔子曰。惟

師。德配
天地。道冠古今。刪述六經。垂憲萬年。茲當仲春秋祗奉舊章。謹
以牲帛酒果致祭。配以
復聖顏子。
宗聖曾子。
述聖子思子。
亞聖孟子尚
饗。讀畢。興。奉祝版跪安
先師位前篚內。三叩。興。退。樂作。贊引奏拜。興。

皇帝率羣臣行三拜禮。興。樂止。
右初獻
典儀贊行亞獻禮。司樂贊舉亞獻樂。奏秩平之章。辭
曰。至哉聖師。克明明德。木鐸萬年。惟民之則。清酒既
醑。言觀秉翟。太和常流。英材斯植。樂作。舞司初獻正位司
爵奉爵。詣
先師位前。恭獻於左。贊禮郎引分獻官詣
四配
十二哲兩廡隨分獻。如初。樂止。

右亞獻
典儀贊行終獻禮。司樂贊舉終獻樂。奏敘平之章。辭
曰。猗歟素王。示予物軌。瞻之在前。師表萬祀。酌彼金
罍。我酒惟旨。登獻雖終。弗遐有喜。樂作。舞司亞獻正位司
爵奉爵。詣
先師位前。恭獻於右。
四配。
十二哲兩廡均隨分獻。如亞獻儀。樂止。文德之舞退。
右三獻

典儀贊徹饌。司樂贊舉徹饌樂。奏懿平之章。辭曰。璧
水淵淵。芹芳藻潔。既歆至聖。亦儀前哲。聲金振玉。告
茲將徹。鬷假有成。日月昭揭。樂作。徹畢。樂止。
右徹饌
典儀贊送
神。司樂贊舉送
神樂。奏德平之章。辭曰。煌煌辟雍。四方來宗。甄陶樂育。多
士景從。如土斯埴。如金在鎔。佐予敷治。俗美時雍。樂
作。贊引奏跪。拜。興。

皇帝率羣臣行二跪六拜禮。興。樂止。

右送神

典儀贊奉祝帛饌送燎。司祝司帛詣
先師位前。咸跪。三叩。司祝奉祝。司帛奉篚。興。司香跪奉香。
司爵跪奉饌。興。以次由中道出。恭送燎所。
皇帝轉立拜位旁。西向。司拜褥官徹拜褥。俟祝帛過。仍布拜褥。
皇帝復位立。四配十二哲兩廡香帛饌均送焚燎。太常寺
贊禮郎引分獻官退。鴻臚寺官引陪祀王公百官退
立拜位東西。樂作。贊引奏禮成。贊對引官恭導

皇帝仍出大成中門。出。陞輿。樂止。
法駕鹵簿前導。導迎樂作。奏祐平之章。辭曰。先聖垂軌。千
載是祗。虔奉師表。景行行止。奠兩楹。神降之。啟後人。
文在茲。不陪祀王公百官仍朝服祗候
駕至跪迎。
午門鳴鐘。樂止。王公隨
駕入。至內金水橋。恭候
皇帝還宮。各退。太常寺官徹
乾清門齋戒牌銅人送寺。

右禮成回鑾

崇聖祠同時遣官致祭。贊引太常寺贊禮郎引承祭官
入祠垣左門。引分獻官隨入。承祭官詣階下。盥手。典
儀贊執事官各司其事。贊禮郎贊就位。引承祭官分
獻官就位立。典儀贊迎
神。司香奉香盤。就各香案前立。贊禮郎贊升階。引承祭官
升東階。入殿左門。贊詣
肇聖王位前。贊跪。承祭官跪。俯伏。贊上香。司香跪奉香。承
祭官上炷香。三上瓣香。畢。俯伏。興。次詣左右正位前。

跪。上香。儀同。退。及殿左門。北面揖。出。降階。復位。贊禮
郎引分獻官升東西階。入殿左右門。分詣配位前。跪。
上香。如儀。咸退。及門。北面揖。出。降階。復位。引兩廡分
獻官分詣兩廡從位前。跪。上香。揖。出。復位。均如前儀。
贊禮郎贊跪叩興。承祭官分獻官行三跪九叩禮。興。
典儀贊奠帛爵。行初獻禮。贊禮郎引承祭官升階。贊
詣中案前。贊跪。承祭官跪。俯伏。司帛跪奉篚。承祭官
受篚。拱舉。以授司帛。興。奠於案。司爵跪奉爵。承祭官
受爵。拱舉。以授司爵。興。詣

神位前奠於墊中。退。承祭官俯伏。興。以次詣左右正位前。
跪。奠帛。獻爵。儀同。贊禮郎贊就讀祝位。引承祭官詣
拜位立。司祝至祝案前跪。三叩。奉祝版跪案左。贊跪。
承祭官分獻官皆跪。贊讀祝。司祝讀祝。辭曰。維某年
月日。
皇帝遣某官某致祭於
肇聖王
裕聖王
貽聖王

昌聖王
啟聖王。曰惟
王誕生至聖。爲萬世王者之師。功德顯著。茲當仲春秋謹以
庶品之儀致祭。配以
先賢顏氏。
先賢曾氏。
先賢孔氏。
先賢孟孫氏。尚
饗。讀畢。興。奉祝版跪安

肇聖王位前篚內。三叩。興。退。贊禮郎贊叩。興。承祭官分獻
官行三叩禮。興。贊復位。引承祭官退。及殿左門。北面
揖。出降階。復位。贊禮郎引正殿分獻官升東西階。入
殿左右門。詣配位前。引兩廡分獻官分詣兩廡從位
前跪。俯伏。奠帛。獻爵。俯伏。興。退。及門揖。出復位。均如
正獻儀。亞獻。各獻爵於左。終獻。各獻爵於右。均如初
儀。典儀贊徹饌。有司徹饌畢。贊送
神。贊禮郎贊跪。叩。興。承祭官分獻官行三跪九叩禮。興。典
儀贊奉祝帛饌送燎。司祝司帛司香司爵各奉祝帛

香饌以次恭送燎位。如儀。承祭官避立西旁。俟過。復
位。贊禮郎引詣燎所。視燎。贊禮畢。仍引由祠垣左門
出。各退。

右崇聖祠祭儀

每歲遣官釋奠於
先師。承祭官分獻官暨陪祀官均致齋二日。豫期。眡牲。眡
割牲。皆如前儀。先一日。太常寺官具祝版送內閣恭
書
皇帝遣某官某致祭。餘辭同前。受而供諸廟內祝案。行禮

如儀。祭日。陳設牲帛器數如前儀。設福胙於殿內東案尊爵之旁。加爵一。設洗於階下之東。禮部侍郎省齍如儀。承祭官（大學士）。拜位在階下（親王郡王在階上）。讀祝受福胙。拜位在殿中門檻內。分獻官在甬道左右。陪祀官在廟庭左右。均北面。司香司帛司爵大成殿正位配位。以國子監丞助教學正學錄等官充。兩序兩廡暨崇聖祠殿廡。均以國子生充。序位如前儀。奉福胙國子生二人。立於東案之東西面。接福胙國子生二人。立於西案之西東面。雞初鳴。承祭官分獻官採集於持敬門內致齋所。太常寺贊禮郎十有四人。竢於持敬門內。均朝服。昧爽。贊禮郎二人。引承祭官自左側門入（親王郡王入大成右門）。又四人。分引兩序分獻官。又八人。分引兩廡分獻官。隨入至階東盥手畢。詣拜位前立。鴻臚寺官引陪祀官咸詣拜位序立。典儀贊樂舞生登歌執事官各共乃職。文舞六佾進。贊禮郎贊就位。引承祭官分獻官就位立。典儀贊迎

神。司樂贊舉迎

神樂奏昭平之章。（樂章詳見前。後仿此）樂作。贊禮郎贊就上香位。引

承祭官升東階。入殿左門。贊詣

先師香案前。贊跪。承祭官跪。俯伏。贊上香。司香跪奉香。承祭官三上香畢。俯伏興。以次詣

四配位前。跪上香儀同。贊復位。引承祭官退。及殿左門。北面揖。出降階。復位。初迎

神時。贊禮郎分引東西序分獻官各一人。升東西階。入殿左右門。詣

十二哲位前。跪上香。退及門。北面揖。出降階。復位。引兩廡分獻官東西各二人分詣

先賢

先儒位前。跪上香。揖出。復位。均如前儀。贊禮郎贊跪叩興。承祭官分獻官陪祀官行三跪九叩禮。興。樂止。典儀贊奠帛爵。行初獻禮。奏宣平之章。舞羽籥之舞。樂作。贊禮郎引承祭官升階。贊詣

先師位前。贊跪。承祭官跪。俯伏。司帛跪奉篚。承祭官受篚。拱舉。以授司帛。興。奠於案。司爵跪奉爵。承祭官受爵。拱舉。以授司爵。興。奠於墊中。退。承祭官俯伏。興。贊禮郎贊就讀祝位。引承祭官至殿中。拜位立。贊跪。承祭

官分獻官暨陪祀官皆跪。贊讀祝。司祝跪讀祝。如儀。
承祭官分獻官暨陪祀官均行三叩禮。興。贊禮郎引
承祭官以次詣
四配位前。跪。奠帛。獻爵。儀同。退及殿左門。北面揖。出。降
階。復位。贊禮郎分引兩序分獻官升東西階。入殿左
右門。詣
十二哲位前。跪。俯伏。奠帛。獻爵。俯伏。興。退及門。北面揖。
出。降階。復位。均如儀。引兩廡分獻官分詣
先賢

先儒位前。奠帛。獻爵。揖。出。復位。儀同。樂止。亞獻。奏秩平
之章（舞同初獻）。樂作。贊禮郎引承祭官升階。贊詣
先師暨四配位前。奠爵於左。如初。兩序兩廡隨分獻。畢。均
復位。樂止。終獻。奏敘平之章（舞同亞獻）。樂作。引承祭官升
階。奠爵於右。如亞獻儀。兩序兩廡隨分獻。畢。均復位。
樂止。文德之舞退。典儀贊飲福受胙。贊禮郎贊詣受
福胙位。引承祭官至殿中拜位立。奉福胙二人。自東
案奉福胙。至
先師位前。拱舉。退立於承祭官之右。接福胙二人。自西案

進立於左。贊禮郎贊跪。承祭官跪。贊飲福酒。右一人
跪進福酒。承祭官受爵。拱舉。以授於左。接以興。次受
胙。如飲福之儀。贊叩。興。承祭官三叩。興。贊復位。引承
祭官退及殿左門。北面揖。出。降階。復位。贊跪叩。興。承
祭官分獻官暨陪祀官均行三跪九叩禮。興。典儀贊
徹饌。奏懿平之章。樂作。徹畢。樂止。贊送
神。奏德平之章。樂作。贊禮郎贊跪叩。興。承祭官分獻官暨
陪祀官行三跪九叩禮。興。樂止。典儀贊奉祝帛饌送
燎。有司各奉祝帛香饌恭送燎所。如儀。承祭官避立

拜位西旁。俟過。復位。樂作。贊禮郎引承祭官詣燎所
視燎。畢。仍引由左側門出。樂止。陪祀各官皆退。
崇聖祠正殿及兩廡陳設。承祭官分獻官行禮儀節。同
前。

右遣官釋奠儀

皇帝臨雍講學。
親釋奠於
先師之禮。既諏吉。先二日。
皇帝乃齋。王。貝勒。貝子。公。文三品。武二品以上官。翰林院

詹事府四品以下七品以上。國子監官衍聖公及五
經博士。陪祀至京者。咸致齋。

右致齋

眡牲

眡割牲 與上丁釋奠禮同。

至日夜分。太常寺卿國子監祭酒率其屬入。具
大成殿及兩廡陳設。不供祝版。餘器數與上丁禮同

右陳設

省齍 與上丁釋奠禮同。

辨行禮位。

皇帝拜位在殿門內正中。北向。分獻官位階下甬道左右。
陪祀王公位階上東西各二班。百官位階下分獻官
之南。翰林詹事官七品暨國子監官均陪祭東西各
七班。翰林詹事在東。國子官在西。衍聖公在東班之
首。五經博士孔氏族五人。顏仲等氏族各二人。與見
官京師者。在東班官之末。均北面。餘執事官序位與
上丁禮同。

右辨位

鑾輿出宮 與上丁釋奠禮同。

駕將至國子監。祭酒司業率屬朝服。國學生吉服。序列於
成賢街道左跪迎。

駕至廟門外降輿。右贊引左對引。太常寺卿二人恭導
皇帝由中門入。就大次少憩。太常寺卿奏請行禮。
皇帝出次。盥畢。入大成中門。陞階。入殿中門。就位。國子監
官由西側門入。齊陪祀王公百官均就拜位序立。如
上丁釋奠之儀。

右就次盥洗就位

典儀贊迎
神。司樂贊舉迎
神樂。奏昭平之章。辭見前。協律郎舉麾。工鼓柷。樂作。贊引奏
跪拜興。
皇帝行二跪六拜禮。王公百官均隨行禮。協律郎偃麾。工
戛敔。樂止。凡樂以舉麾鼓柷作。以偃麾戛敔止。後同。典儀贊行釋奠禮。司
樂贊舉奠獻樂。奏宣平之章。辭見前。樂作。有司揭尊冪。
勺挹酒實爵。司帛奉篚。司爵奉爵。以次恭就
皇帝之右。司帛跪進篚。

皇帝受篚拱舉。授司帛接以興奉詣
先師位前跪獻於案。退司爵跪進爵。
皇帝受爵拱舉。授司爵接以興奉詣
先師位前奠於正中。退贊禮郎引正殿分獻官升東西階。
入殿左右門詣
四配
十二哲位前奠帛獻爵如儀。出降階復位。引兩廡分獻
官詣
先賢

先儒位前奠帛。獻爵。出。復位。均如儀。樂止。典儀贊送
神司樂贊舉送
神樂奏德平之章。辭見前 樂作。贊引奏跪拜興
皇帝率羣臣行二跪六拜禮興。典儀贊奉帛送燎。司帛詣
先師位前跪三叩。奉篚興由中道出送燎。贊禮郎引分獻
官鴻臚寺官引陪祀王公百官退立拜位兩旁。贊引
奏禮成。贊對引官恭導
皇帝出殿中門降中階至大成門外。入大次更衣。樂止。
皇帝出次。陞輿。詣彝倫堂講書。儀詳學禮。畢。還宮。

右講學釋奠儀

月朔釋菜之禮。正獻國子監祭酒。兩序兩廡以所屬
監丞博士助教學正學錄分獻。司香司爵引贊通贊
以肄業諸生執事。其日夙興國子監典簿啟殿門及
東西廡門。率廟戶潔掃內外。展神幄。拂拭神案。每案。
陳菜棗栗各一豆。鹽一。鐙二。設案一於殿內之東。陳
香盤七。尊一。每位爵一。又設案於東西兩廡之南。各
陳香盤三。尊一。每位爵一。凡尊實酒冪勺具。司香司
爵立於案旁。設洗於階下之東。通贊二人立於殿內

東西楹。二人立於殿外東西階上。皆公服。質明。祭酒
率屬朝服。諸生吉服。集於持敬門內。引贊引由大成
東側門入。及廟庭。通贊贊就位。咸就位北面立。祭酒
司業爲一班。師儒以位序。諸生以齒序。咸列於後。通
贊贊跪叩興。祭酒以下行三跪九叩禮興。贊行釋菜
禮。引贊引祭酒詣階東盥手。升東階入殿左門。詣
先師位前。司香奉香盤從。引贊贊跪。祭酒跪。俯伏。通贊贊
上香。司香跪奉香。祭酒三上香。俯伏。興。退詣尊案前。
眡注酒。司爵舉冪酌酒實爵。引贊引祭酒復詣

先師位前司爵執爵從引贊贊跪。祭酒跪。俯伏通贊贊獻
爵司爵跪奉爵祭酒受爵拱舉以授司爵興獻於正
中退祭酒俯伏興以次詣
四配位前跪上香獻爵儀同贊復位引祭酒退及殿左
門北面揖出降階復位初迎
神時引贊引兩序分獻官二人盥手升東西階入殿左右
門詣
十二哲位前跪俯伏上香獻爵俯伏興退及門北面揖
出降階復位均如儀兩廡引贊引分獻官二人盥手

詣
先賢
先儒位前跪上香獻爵揖出復位儀同通贊贊跪叩興
祭酒率屬及諸生均行三跪九叩禮畢各退
崇聖祠正獻國子監司業兩廡以助教學正等官各一
人分獻執事以諸生行禮儀節同
歲届賓興
殿試臚傳後諸進士諏吉詣國學釋褐乃釋菜於
先師第一甲一名進士正獻二名三名進士兩序分獻二
甲一名三甲一名進士兩廡分獻執事以國子監肄
業生是日清晨引贊引諸進士公服入廟上香行一
獻禮陳設及行禮儀節均與月朔釋菜禮同
右釋菜儀
望日上香之禮國子監典簿捧神案然鐙設香盤於
殿內及兩廡各案肄業生司香各一人立於案前設
洗於階東質明祭酒司業率屬朝服諸生吉服入大
成左側門階下就位如釋菜之儀通贊贊行上香禮
引贊引司業盥手升東階入殿左門詣

先師位前引贊贊跪司業跪俯伏通贊贊上香司香跪奉
香司業三上香俯伏興引詣
四配位前以次跪上香畢贊復位引司業退及殿左門
北面揖出降階復位引贊引助教二人盥手升階分
詣兩序
十二哲位前跪上香退及門北面揖出降階復位均如
儀引學正二人盥手分詣兩廡
先賢
先儒位前跪上香揖出復位儀同通贊贊跪叩興祭酒

司業以下行三跪九叩禮畢各退。
崇聖祠正殿以助教一人上香兩廡以典簿典籍各一
人上香儀同
右上香儀
因事祗告之禮遣官一人將事陪祀執事官均致齋一
日豫期太常寺設案一於
大成殿內正中少西北向翰林院具祝文（詹事撰擬）太常寺卿
送內閣恭書受而供諸殿內案上行禮如儀至日
先師位前陳鹿脯鹿醢兎醢榛栗葡萄桃實蓮實鉶錣具。

設案一於東陳禮神制帛一香盤一尊一爵三太常
寺司祝一人立於案西東面司香一人司帛一人司
爵一人立於案東西面設洗於階下之東雞初鳴承
祭官豫竢於持敬門內齋所贊引太常寺贊禮郎二
人竢於門內均朝服質明引承祭官自大成東側門
入盥手就位上香讀祝行三獻禮升降進退均與春
秋上丁遣官禮同。
右因事祗告
皇帝東巡詣闕里

親釋奠
先師孔子之禮豫期衍聖公率博士潔掃
大成殿內外分獻官扈從王公文官郎中武官叅領以上。
地方文官知府武官副將以上衍聖公暨十三氏五
經博士咸與祭先一日。
皇帝乃齋與祭百官畢齋
行在太常寺官具祝版送內閣中書舍人敬繕祝文（翰林院選侍讀擬）於版大學士一人公服恭書
御名以授太常寺官豫奉陳於廟內如儀

右具祝版
眂割牲（與祭帝王陵寢儀同）
祭之前夕工部司官張大次於奎文閣前鑾儀衞官
設洗於次外夜分太常寺卿率屬入廟陳樂懸於殿
階上陳文德之舞六佾於樂懸之次遂及守土官諸
大成殿
崇聖祠暨前後兩廡供具陳設器數與太學釋奠禮同。
辨行禮位。
皇帝拜位在

大成殿內正中北向武備院官司拜褥一人立於拜位之左分獻官位杏壇下陪祀王公位杏壇上文官位廟庭左直東階下武官位廟庭右直西階下地方官以其班列於朝官之次衍聖公位東朝官之首五經博士位東朝官之末均北面辨執事位記注官四人侍儀禮部尚書一人或侍郎一人都察院左都御史一人或副都御史一人樂部典樂一人糾儀御史禮部祠祭司官各二人引禮鴻臚寺官四人太常寺典儀一人司樂協律郎樂工歌工舞佾殿內司祝司香司帛司爵太常

寺官兩廡執事生各以其職為位掌燎官率燎人立燎鑪前均如太學之儀承祭

崇聖祠官王公位階上太學士以下皆位階下兩廡博士分獻位階下執事生以職為位與太學禮同

右供張陳設序位

將事之日守土大吏率屬治道清蹕鑾儀衛陳

騎駕鹵簿詳軍禮於

行在宮門外領侍衛內大臣及內大臣勒所部翊衛官

護軍統領宗人府王公勒所部後管官均采服於

行宮門外祗候不陪祭扈從官序列

行宮門前候

駕出蹕送屆時太常寺卿赴

行宮奏請詣廟

皇帝龍袍補服乘輿出宮前引後扈如常儀

右鑾輿出行宮

駕將至衍聖公率十三氏五經博士及不陪祭之守土官序立廟門前道左跪迎鴻臚寺官引陪祭王公序立於奎文閣前內外各官文由東金聲門入武由西玉

振門入序立於廟庭左右均東西面太常寺贊禮郎引分獻官序立於玉振門外執事官豫入殿庭就位均采服

駕至由廟中門入至同文門奎文閣前降輿右贊引左對引太常寺卿二人恭導

皇帝入大次少俟太常寺卿奏請行禮

皇帝出次盥鑾儀衛官跪奉盥奉巾如儀司拜褥官豫布

拜褥於

大成殿門內正中贊引對引官恭導

皇帝自奎文閣步入大成中門。歷中階。詣殿中拜位前北
向立。內大臣侍衛止立階下。後扈大臣隨侍。王公於
侍衛後隨入。由東西階升。詣杏壇上。分獻官入玉振
門。詣杏壇下。衍聖公率五經博士。入金聲門。及百官
就拜位。均北面東西序立。東班西上。西班東上。典儀
贊執事官各共乃職。贊引奏就位。
皇帝就位。迎神上香。初獻。讀祝。亞獻。三獻。送神。徹。燎。樂章
樂舞及行禮儀節。與太學釋奠同。
崇聖祠遣官同時致祭。並如太學之禮。
致祭禮成。贊引對引恭導

右致祭儀

皇帝出殿門。降中階。至奎文閣前乘輿。詣詩禮堂講書。儀詳嘉禮
是日。工部司官豫張大次於毓粹門內。光祿寺官
設案一於
孔林露臺正中。設奠池於案上。武備院官設拜褥於奠案
之前。
皇帝講書畢。祗謁
孔林。衍聖公率十二氏五經博士。及不陪祭之守土官。於
毓粹門外道左。候
駕出。跪送。
皇帝由承聖門出。詣大次。更常服。少憩。步出毓粹門。乘輿。
前導後扈如常儀。扈從王公以下三品文武官以上
豫往享堂垣門外序立。衍聖公率孔氏子孫通仕籍
者。及不陪祭之守土官。均常服。豫往觀樓門道左候
駕至。跪迎。
駕至孔林大門外。內大臣侍衛咸下馬導從。過洙水橋。至
享堂垣門前降輿。禮部尚書侍郎恭導

皇帝由中門入。陞中階。詣露臺拜位。後扈大臣隨侍。奉爵
內大臣一人立於左。內務府官司壺一人。奉壺司爵
一人奉爵。立內大臣之下。鴻臚寺官引王公百官隨
自左右門入。王公夾階下左右。文武大臣侍衛於庭
中左右立。衍聖公及族人陪位。如在廟之序。
皇帝跪。王公以下皆跪。司壺舉壺酌酒。司爵以爵承酒。授
內大臣。內大臣自左奉爵跪。恭進
皇帝。興。少退立。
皇帝拱舉爵酒。奠池中。內大臣跪受虛爵。興。退。

皇帝行一拜禮。羣臣隨行禮。再酹三酹。酌酒進酒。
皇帝率羣臣各行一拜禮。均如初。與內大臣及執壺爵者
退。鴻臚寺官豫引王公大臣侍衞於享堂垣門外之
東序立。衍聖公率其族暨不陪祭守土官。仍於觀樓
門道左祇俟。
駕出。跪送。禮部尚書侍郎恭導
皇帝降中階。出中門。乘輿還
行宮。不陪祭扈從官跪迎如來儀。

右謁孔林

慶典遣官致祭之禮。豫期有司諏遣官吉日。太常寺具禮
神香祝。（祝文翰林院隨事撰擬。）制帛一。送禮部封題。授遣官齋
往。（詳載備祭帝王陵寢儀。）遣官至
闕里。衍聖公飭官屬潔廟宇內外。備執事人。司祝司香
司帛司爵。以五經博士充通贊引贊。以奉祀生充先
一日。遣官及執事官齋。守土官戒辦牲牢器物。其夕
宰人割牲於廚。守土官公服。眡宰瘞毛血如儀。祭日
昧爽。守土官率祀生入廟陳設。
先師位前。牲帛籩豆尊爵鑪鐙器數與春秋丁祭同。

設案一於殿中少西。供祝文。設洗於東階之下。引贊
二人俟於大門。質明。執事官豫入就位。均朝服。遣官
朝服入廟。引贊引自東側門入。詣東階下。盥手升階。
至階上正中北面立。通贊贊就位。遣官就拜位立。迎
神。上香。初獻。讀祝。亞獻。三獻。送神。徹。燎。儀節與春秋
丁祭同。祭畢。引遣官仍降東階。由東側門出。執事官
各退。
皇帝時巡省方。過魯。遣官一人詣
闕里祇告

先師孔子。豫期太常寺官具祝文。（翰林院隨時撰擬。）香帛。授遣官
齋往。既至。守土官潔備脯醢果實。屆日陳設行禮。與
太學因事祇告禮同。

右因事祭告

皇帝東巡。遣官釋奠
元聖周公之禮。先期。
行在太常寺奏遣正獻官分獻官各一人。豫具祝文。（翰林院隨時撰擬。）香帛。授遣官齋往。前期。姬氏子孫率祀生潔
掃廟宇內外。守土官戒辦牲牢器物。備執事人司祝

司香司帛司爵通贊引贊均以本族奉祀生。及弟子
員充。先一日遣官至境。乃齋其夕。守土官公服。眡割
牲。如儀。越日昧爽。率祀生入廟供具陳
周公位前羊一豕一登一鉶二簠簋各二籩豆各八鑪一
鐙二。
魯公配位前陳設同。設案一於中少西供祝文司祝一
人立於其南。設案一於東。陳禮神制帛二。色白香盤二。
尊二爵六。羃勺具司香司帛司爵各二人。立於案後。
設洗於階下之東。通贊一人立於門左引贊四人族

於廟大門內。均服其服。質明。遣官朝服詣廟。引贊二
人引正獻官入。二人引分獻官隨入。詣東階下。盥手。
升東階至階中。正獻官在前。分獻官在後。均北面通
贊贊就位。引贊分引遣官就拜位立通贊贊迎
神司香二人各奉香盤進至正位配位前立。引贊引正獻
官入自闑東。詣
周公位前。引分獻官隨入。詣
魯公位前贊跪。遣官跪。贊上香遣官上炷香。三上瓣香。
興贊復位。遣官均復位立。贊跪叩興。遣官均行二跪

六叩禮。興。通贊贊行初獻禮。司帛各奉篚跪奠於案。
三叩。興。司爵各奉爵獻於案正中。皆退。通贊贊讀祝。
引贊贊跪。遣官皆跪。司祝至祝案前跪。三叩。奉祝文
跪案左讀訖。復於案。三叩興退。引贊贊叩興。遣官均
三叩。興。亞獻。各奠爵於左。三獻各奠爵於右。如初儀。
通贊贊送
神引贊贊跪叩興。遣官均行二跪六叩禮。興。執事官各奉
祝帛香由中道送燎。如儀。遣官避立拜位東旁。過。引
贊引遣官視燎。禮畢。引遣官出。執事官皆退。

右遣官釋奠周公
皇帝東巡。致祭
復聖顏子
宗聖曾子
述聖子思子
亞聖孟子之禮。各遣官一人。齋祝文翰林院隨時撰擬香帛分
詣所在專廟行禮。陳設與
京師太學四配每位器數同。祭日。有司供具。遣官行禮
如祭

周公廟之儀。

右遣官釋奠顏曾孔孟四氏

直省府州縣廟祀

先師孔子皆以歲春秋仲月上丁。行釋奠禮。省會正獻。以總督若巡撫。一人主之。兩序以布按二司參政副使各一人。兩廡以知府同知各一人。眂割牲省齍盛以參議僉事等官各一人。糾儀以教授訓導各一人。司祝司香司帛司爵司儀引贊通贊引班以學弟子員嫻禮儀者執事在城文武官縣丞千總以上咸與祭

班與外朝會同。致齋二日。祭前一日有司飭廟戶潔掃殿廡內外。眂割牲官公服詣神厨眂割牲如儀。正獻官率執事人。入學習儀。教官率樂舞諸生。入學習舞習吹祭之日陳設省齍祝官偕執事人。入廟序位。行禮儀節。均與太學遣官釋奠同。

祝辭曰維某年月日某官某致祭於

至聖先師孔子曰惟

先師德隆千聖道冠百王揭日月以常行自生民所未有。屬

文教昌明之會。正禮和樂節之時。辟雍鐘鼓。咸恪薦於

黌宮泮水膠庠。益致嚴於籩豆。茲當仲春秋。祗率彝章。

肅展微忱。聿將祀典。以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚

饗

右祝辭

迎神樂奏昭平之章。辭曰。大哉孔子。先覺先知。與天地參。萬世之師。祥徵麟紱。韻答金絲。日月既揭。乾坤清夷。

初獻樂奏宣平之章。辭曰。子懷明德。玉振金聲。生民未有。展也大成。俎豆千古。春秋上丁。清酒既載。其香始升。舞羽籥之舞。

亞獻樂奏秩平之章。辭曰。式禮莫愆。升堂再獻。響協鼓鏞。誠孚罍甗。肅肅雍雍。譽髦斯彥。禮陶樂淑。相觀而善。

三獻。樂奏敘平之章。辭曰。自古在昔。先民有作。皮弁祭菜。於論思樂。惟天牖民。惟聖時若。彝倫攸敘。至今木鐸。舞均如初。

徹饌。樂奏懿平之章。辭曰。先師有言。祭則受福。四海黌宮。疇敢不肅。禮成告徹。毋疏毋瀆。樂所自生。中原有菽。

送神。樂奏德平之章。辭曰。鳧繹峩峩。洙泗洋洋。景行行止。流澤無疆。聿昭祀事。祀事孔明。化我烝民。育我膠庠。

右樂章樂舞

崇聖祠同時致祭。正獻以督學使者主之。若按試他郡。則以布政使一人攝。分獻以教諭訓導。執事以學弟子員。餘陳設行禮並如太學。

崇聖祠祭儀

祝辭曰。惟某年月日。某官某致祭於

肇聖王。

裕聖王。

詒聖王。

昌聖王。

啟聖王。曰。惟

王奕葉鍾祥。光開聖緒。盛德之後。積久彌昌。凡聲教所覃敷。率循源而溯本。宜肅明禋之典。用申守土之忱。茲屆仲春秋。聿修祀事。配以

先賢顏氏。

先賢曾氏。

先賢孔氏。

先賢孟孫氏。尚

饗。

右崇聖祠祝辭

監司分駐各府者主其地

文廟之祭。他府州縣以長官為正獻。其貳及所屬兩序分獻。

崇聖祠。俾教諭正獻。前後兩廡。俾食餼學弟子員各一人分獻。陳設器數。行禮儀節。與省會同。

右直省府州縣釋奠儀

月朔釋菜。望日上香。教授教諭訓導等官。分班行禮。

與太學同。

右朔望釋菜上香儀

直省府州縣。附廟左右各建

忠孝。

節孝。

名宦。

鄉賢四祠。歲春秋釋奠禮畢。教諭一人公服詣祠致祭。是日清晨。廟戶啟祠門。拂拭神案。執事人入。陳羊一。豕一。籩四。豆四。鐙一。鉶二。陳祝文於案左。陳壺一。

爵三。帛一。香盤一。於案右。引贊二人引主祭官入詣案前北面立。禮生自右奉香盤。主祭官三上香。訖。引贊贊跪叩興。主祭官跪。三叩。興。禮生自右授帛。主祭官受帛拱舉。仍授禮生。獻於案上。禮生挈壺酌酒。實爵。自右跪授爵。主祭官受爵拱舉。仍授禮生。興。獻於正中。讀祝者取祝文。跪案左。引贊贊跪。主祭官跪。讀祝。辭曰。維某年月日。某官某致祭於

忠義孝弟之靈曰。惟

靈稟賦貞純。躬行篤實。忠誠奮發。貫金石而不渝。義問宜昭。表鄉閭而共式。祗事懋彝倫之大。性摯蓼莪。克恭念天顯之親。情殷棣萼。模楷咸推。夫懿德。

綸恩特闡其幽光。祠宇維隆。歲時式祀。用陳尊簋。來格几筵。尚

饗。讀畢。以祝文復於案。退。主祭官俯伏。興。執事者酌酒。獻於左。又酌酒。獻於右。退。引贊贊跪。叩。興。主祭官跪。三叩。興。執事者以祝帛送燎。引贊引主祭官出。執事者徹。皆退。各祠致祭儀同。

節孝祠祝曰。維某年月日。某官某致祭於

節孝之靈曰。惟

靈純心皎潔。令德柔嘉。矢志完貞。全閨中之亮節。銷誠致敬。彰閫內之芳型。茹冰櫱而彌堅。清操自勵。奉盤匜而匪懈。篤孝傳徽。

絲綸特沛乎殊恩。祠宇聿隆於令典。祗循歲祀。式薦尊醪。尚

饗。名宦鄉賢二祠祝文各省州縣所在異辭。不悉載。

右忠孝節孝名宦鄉賢祠祭儀附

大清通禮卷之十二

吉禮

天神

孟夏常雩後。歲悶不雨。迺祇告

天神壇。以祈甘雨。祈而應。則報祀。雨澤祈晴。冬旱祈雪。亦如之。祇告之禮。有司豫日諏吉。遣官一人將事。文武官應陪祀者。咸與祈禱。（同日祇告地祇太歲二壇。各以參之一分祈。）前期。各於邸第致齋一日。太常寺具祝文。（翰林院隨時撰擬）備脯醢果實。潔壇壝內外。如告各

壇廟之儀。

右諏日致齋供具

祀日五鼓。太常寺卿率屬入壇。設

雲師

雨師

風伯

雷師。凡四案。於壇正中。南向。每案陳鹿脯。鹿醢。兔醢。棗。榛。葡萄。桃實。蓮實。其前各設香案。皆鐙一。鐙二。設案一於南少西。供祝版。又東設一案。陳禮神制帛四。（色青一黑一黃一白一。）香盤四。尊四。爵十有二。凡帛篚尊實酒承以舟。疏布冪。勺具。設洗於階下之東。設燎鑪於內壝南左門外。樂部率太常協律郎入。設樂懸於階下之南。編鐘在東。柷從。編磬在西。敔從。東應鼓一。麾一。琴瑟笙簫篴塤篪搏拊之屬。東西分比。陳樂舞於樂懸之次。均北面。如式。以次序祀官及執事官位。承祭官位南階下正中。陪祀官位內壝南門外。東西各五班。重行異等。東位西上。西位東上。均北面。太常寺司祝一人。立祝案西。東面。司香四人。司帛四人。司爵四

人。立尊案東。西面。典儀一人。立東階下。西面。司樂協律郎樂工歌工舞佾。依懸序立如常位。糾儀御史二人。禮部祠祭司官二人。分立階上左右。又御史二人。禮部祠祭司官二人。鴻臚寺官二人。分立陪祀官拜位左右。均東西面。掌燎官率燎人。立燎鑪之東南隅。

右陳設序位

漏未盡。承祭官暨陪祀執事各官。咸素服。詣壇祇竢。贊引太常寺贊禮郎二人。豫竢於門。質明。太常寺卿

詣

神庫。上香。行禮。太常寺官屬各
神位前跪。三叩。興。奉請入壇。恭設石座內。
雲師左
雨師右。
風伯次左
雷師次右。安設。跪叩。如初。退。贊禮郎引承祭官自外壝南
左門入內壝南左門。贊盥洗。承祭官盥手。如儀。引詣
階下。鴻臚寺序班。引陪祀官至內壝南門外。典儀贊
樂舞生登歌。執事官各共迺職。武舞執干戚進。贊禮

郎贊就位。承祭官暨陪祀官咸就拜位立。典儀贊迎
神。司香奉香。進至案前祇竢。司樂贊舉迎
神樂。奏祈豐之章。辭曰。雲車馳兮風旆征。雷闐闐兮雨冥
冥。表六合兮穹青。橫大川兮揚靈。紛總總兮來會。彤
予心兮齋明。協律郎舉麾。工鼓柷。樂作。贊禮郎贊升
壇。引承祭官升東階。詣
雲師香案前立。贊跪。承祭官跪。贊上香。司香跪奉香。承祭
官上炷香。三上瓣香。興。次詣
雨師。
風伯。
雷師案前。上香畢。贊復位。引承祭官降階復位。贊跪叩興
承祭官暨陪祀官三跪九叩。興。協律郎偃麾。工戞敔。
樂止。凡樂以舉麾鼓柷作。以偃麾戞敔止。後同。

右盥洗就位迎神

典儀贊奠帛爵。行初獻禮。司樂贊舉初獻樂。奏華豐
之章。辭曰。束帛戔戔兮篚筵將。昭誠素兮卽馨香。瘼
此下民兮侯有望。神垂鴻祐兮未央。有司揭尊冪。
勺挹酒實爵。樂作。司樂麾節舞干戚之舞。凡舞以節領之。導引

進退同。司帛奉篚進至各案前。跪。獻於案。三叩。興。司爵
奉爵詣各案北。跪。奠於墊中。皆退。司祝詣祝案前。跪。
三叩。興。奉祝版跪案左。樂暫止。贊禮郎贊跪。承祭官
暨陪祀官皆跪。典儀贊讀祝。司祝讀祝。訖。興。以祝版
跪安於篚內。三叩。興。退。樂作。贊禮郎贊叩興。承祭官
暨陪祀官行三叩禮。興。樂止。武功之舞退。文舞執羽
籥進。典儀贊行亞獻禮。司樂贊舉亞獻樂。奏興豐之
章。辭曰。疏霖兮再啟。芳齊兮載陳。惠逝兮神貺。福我
兮民人。樂作。舞羽籥之舞。司爵奉爵各奠於左。如初

獻儀。獻畢。樂止。典儀贊行終獻禮。司樂贊舉終獻樂。
奏儀豐之章。辭曰。犧尊兮三滌。旨酒兮思柔。試無斁
兮祗薦。神燕娭兮降休。樂作。舞同亞獻。司爵奉爵各奠於
右。如亞獻儀。獻畢。樂止。文德之舞退。

右三獻

典儀贊徹饌。司樂贊舉徹饌樂。奏和豐之章。辭曰。禮
既成兮孔殷。潔明粢兮苾芬。廢徹兮不遲。至敬兮無
文。樂作。有司徹畢。樂止。典儀贊送
神。司樂贊舉送

神樂。奏錫豐之章。辭曰。流形兮露生。苞符兮孕靈。介我稷
黍兮曰甫而雨。神之格思兮祀事孔明。樂作。贊禮郎
贊跪叩興。承祭官暨陪祀官均行三跪九叩禮。興。樂
止。典儀贊奉祝帛送燎。司祝跪奉祝。司帛跪奉帛。三
叩。興。司香跪奉香。興。以次恭送燎所。承祭官避立拜
位東。竢過。復位。典儀贊望燎。贊禮郎引詣望燎位。鴻
臚寺引陪祀官退。贊禮郎引承祭官出壝南右門。望
燎。禮畢。仍由壝南左門出。退。太常寺卿奏請
神位還

御。如奉請儀。

右送神燎祝帛

報祀

天神之禮。諏日。致齋。具祝文。翰林院臨時撰擬。潔壇壝。如初。先一
日。割牲。御史。禮部。祠祭司官。光祿寺大官署正。朝服
眂宰。宰人瘞毛血。如各
壇廟常祀儀。

右眂割牲

祀日五鼓。太常寺卿率屬入壇。具器陳。牛一。羊一。豕
一。每案登一。鉶一。簠二。簋二。籩十。豆十。鑪一。鐙二。樂

部率太常協律郎入。陳設樂懸。及樂舞於階下之南。
東西分列。各依其次。如式。祝帛香尊爵陳設。祀官及
執事官立位。均與祇告禮同。

右展牲器

陳設畢。太常寺博士引禮部侍郎一人升壇省眂牲
牢。齋盛。如各
壇廟常祀儀。

右省齋

質明。太常寺官恭請
雲雨風雷。神位。入壇。奉安石座內。承祭官暨陪祀執事各
官朝服就位。迎神。初獻。讀祝。亞獻。三獻。徹。送神。視燎。
行禮儀節及樂章樂舞。均與祇告禮同。
右報祀
地祇
歲孟夏常雩後。如以祈雨祈晴祇告
天神同日並告
地祇。其報亦如之。祇告之禮。遣官將事。暨文武官咸與祈
禱。前期致齋。太常寺具祝文。備器。陳潔壇壝內外。如

祀
天神之儀
右致齋供具
祭日五鼓。太常寺卿率屬入壇設
五嶽
五鎮
五陵山
四海
四瀆。凡五案。於壇中。北向設
京畿名山大川
天下名山大川。凡二案。於壇左右。東西向。每案。爲脯醢
果實。分陳爵六十。實酒。其前各設香案。皆鑪一。鐙二。
中設一案。少西供祝版。東設一案。陳禮神制帛十有
六（五嶽五鎮。皆青赤黃白黑各一。四海。青赤白黑各一。京畿名山大川。白一。黑一。）香盤四尊
西。虛爵十有二。西設一案。陳禮神制帛十有一（五陵山各白一。四瀆各黑一。天下名山大川白一。）
香盤三尊。三虛爵九。凡帛每
案同篚。凡尊實酒。疏布冪勺具。設洗於階下之西。爲

瘞坎於內壝北右門外。樂部率太常協律郎入。設樂
懸於階下之北。編鐘在西。柷從。編磬在東。敔從。西應
鼓一。麾一。琴瑟笙簫篴塤箎搏拊之屬。東西分比陳
樂舞於樂懸之次。均南向如式。以次序祀官及執事
官位。承祭官位北階下正中。陪祀官位內壝北門外。
東西各五班。均南面。太常寺司祝一人。立祝案西。東
面。司香四人。司帛四人。司爵四人。立東案東。司香三
人。司帛三人。司爵三人。立西案西。典儀一人。立西階
下。東面。司樂協律郎。樂工。歌工。舞佾。依懸序立。如常

位。糾儀御史禮部祠祭司官各四人。鴻臚寺官二人分立承祭官陪祀官拜位左右。掌瘞官率瘞人立瘞坎之西北隅。

右陳設序位

漏未盡。承祭官暨陪祀執事各官。咸素服詣壇祗俟。贊引太常寺贊禮郎二人。預俟於門。質明。太常寺卿詣

神庫上香。行禮。太常寺官屬詣各

神位前跪三叩。興。奉請入壇。恭設石龕内。

五嶽居中。

五鎮右。

五陵山左。

四海次右。

四瀆次左。均北向

京畿名山居東

京畿大川次東。均西向

天下名山居西。

天下大川次西。均東向。安莅。跪叩。如初。退。贊禮郎引承祭官自外壝南右門入。循壝東入内壝北右門。贊盥洗。承祭官盥手。引詣階下。鴻臚寺序班引陪祀官至内壝北門外。典儀贊樂舞生登歌。執事官各共乃職武舞執干戚進。贊禮郎贊就位。承祭官暨陪祀官咸就拜位立。典儀贊迎

神。司香奉香以次進至案前祗俟。司樂贊舉迎

神樂。奏祈豐之章。樂辭詳見天神壇後仿此協律郎舉麾。工鼓柷。樂作。贊禮郎贊升壇。引承祭官升東階。詣

五嶽香案前立。贊跪。承祭官跪。贊上香。司香跪奉香。承祭

官上炷香。三上瓣香。興。次詣

五鎮

五陵山

四海

四瀆

京畿名山大川

天下名山大川案前上香畢。贊復位。引承祭官降階復位。贊跪叩興。承祭官暨陪祀官三跪九叩。興。協律郎偃麾。工戛敔。樂止。凡樂以舉麾鼓柷作。偃麾戛敔止。後同。

右盥洗就位迎神

典儀贊奠帛爵行初獻禮。司樂贊舉初獻樂。奏華豐之章。有司揭尊冪。勺挹酒。實爵。樂作。司樂舉節。舞干戚之舞。凡舞以節鐃之導引進退復同。司帛奉篚。進至各案前跪。獻於案。三叩。興。司爵奉爵詣各案南跪。奠於墊中。皆退。司祝詣祝案前。跪。三叩。興。奉祝版跪案左。贊禮郎贊跪。承祭官暨陪祀官皆跪。典儀贊讀祝。司祝讀祝。訖。興。以祝版跪安於正中篚內。叩。如初。興。退。樂作。贊禮郎贊叩。興。承祭官暨陪祀官行三叩禮。興。樂止。武功

之舞退。文舞執羽籥進。典儀贊行亞獻禮。司樂贊舉亞獻樂。奏興豐之章。樂作。舞羽籥之舞。司爵奉爵各奠於左。如初獻儀。獻畢。樂止。典儀贊行終獻禮。司樂贊舉終獻樂。奏儀豐之章。樂作。舞同亞獻 司爵奉爵各奠於右。如亞獻儀。獻畢。樂止。文德之舞退

右三獻

典儀贊徹饌。司樂贊舉徹饌樂。奏和豐之章。樂作。有司徹畢。樂止。典儀贊送

神。司樂贊舉送

神樂。奏錫豐之章。樂作。贊禮郎贊跪叩興。承祭官暨陪祀官均行三跪九叩禮。興。樂止。典儀贊奉祝帛送瘞。司祝跪奉祝。司帛跪奉篚。三叩。興。司香跪奉香。興。以次恭送瘞所。承祭官避立拜位西旁。過。復位。典儀贊望瘞。贊禮郎贊詣望瘞位。鴻臚寺引陪祀官退。贊禮郎引承祭官出壝北右門望瘞。禮畢。仍由壝南右門出。

退。太常寺卿局恭請

神位還

御如儀

右送神瘞祝帛

報祭之禮。致齋。具祝文。備器。陳潔壇壝。如初。先一日。

割牲。有司眡宰。如祀

天神之儀

右眡割牲

祭日五鼓。太常寺卿率屬入壇。設案如初。每案陳登鉶簠簋籩豆鑪鐙之數。共牛羊豕各一。與

天神壇同。樂部率太常協律郎陳設樂懸樂舞各依常次。如式。祝帛香尊爵陳設。祀官及執事官立位。均與祇

告禮同。

右展牲器

陳設畢。禮部侍郎一人升壇。省眡牲牢齍盛如報祀

天神之儀

右省齍

質明太常寺官恭詣

嶽鎮海瀆山川神位。入壇。奉安石座內承祭官暨陪祀執

事各官。朝服就位迎神。初獻。讀祝。亞獻。三獻。徹。送神。

望瘞。行禮儀節。及樂章樂舞。均與

天神壇報祀禮同。

右報祭

直省府州縣各建

神祇壇祀

雲雨風雷境內

山川

城隍之神。歲春秋仲月。諏吉致祭。在城文武各官皆與。

省會以總督若巡撫主之。若有故。以布政使攝。致祭

之禮。設案一於壇正中南向。

雲雨風雷神位居中。境內

山川神位左。

城隍神位右。案陳鉶一。簠二。簋二。籩豆各四。案前設俎。

陳羊一。豕一。又前設香案一。陳祝文香盤鑪鐙。西設

一案。陳帛七。尊一。爵二十有一。福酒胙肉陳於尊俎

之次。祭祀儀節祀官及執事官序位並如

社稷壇儀。祭日有司供具執事人豫入序立。引班引陪

祭官入。引贊引主祭官入。通贊贊執事者各司其事。

贊就位。引主祭官至階下盥手就拜位立。陪祭官按

班就東西拜位立。均北面迎神上香。讀祝。行三獻禮。

祝辭曰。維某年月日。某官某致祭於

雲雨風雷

山川

城隍之神曰。惟

神贊襄天澤。福佑蒼黎。佐靈化以流形。生成永賴。乘氣

機而鼓盪。溫肅攸宜。磅礴高深。長保安貞之吉。憑依

鞏固。實資捍禦之功。幸民俗之殷盈。仰

神明之庇護。恭修歲祀。正值良辰。敬潔豆籩。祗陳牲幣。

尚
饗。餘儀節。與祭
社稷同。
歲孟夏後。諏吉雩祭。陳設儀注同前。若間不雨。及滌
諏宜祀之辰。具祝文。隨時撰擬備牲牢籩豆。香帛。尊爵。鑪
鐙。守土大吏率屬素服虔禱。爲民請命。行禮儀節。與
常祀同。既應而報。陳設供具。朝服行報祀。禮儀節均
與祈祀同。其各府州縣。歲春秋諏吉致祭
神祇壇。主祭官陪祭官暨各執事並同

社稷。牲帛祝號陳設器數及行禮儀節。與省會同。雩。若
祈若報。並如省會之禮。

右直省神祇祈報

嶽鎮海瀆
皇帝時巡省方。必禮其方
嶽若
鎮凡方
嶽
特行
親祭盛典。凡
鎮。均遣官致祭
親祭方
嶽之禮。有司諏吉應期。守土官潔埽廟宇內外。先一日。
皇帝乃齋。扈從王公百官地方文武官。應與祭者。畢齋。
行在太常寺凡祭祀皆行在有司襄贊具祝文。翰林院隨侍撰擬內閣舍
人恭書。如祭
帝王陵寢之儀

右具祝版

眡割牲儀與祭帝王陵寢同
祭之前夕。守土官各因其方爲瘞坎於廟門之外。工
部官張黃幄於廟戟門內之左。鑾儀衛官設洗於幄
次。夜分。太常寺卿屬率守土官入廟供具陳
神位前。牛一。羊一。豕一。登一。鉶二。簠簋各二。籩豆各十。鑪
一。鐙二。設二案。一少西。北向。供祝版。一東次西向。陳
禮神制帛一。色各隨其方香盤一。尊一。爵三。冪勺具。樂部
率太常協律郎設中和韶樂於廟階上。編鐘在東。應
鼓一。柷一。麾一。編磬在西。敔一。東西分列。琴四。瑟二。

簫四、篴四、箎二、排簫二、塤二、笙四、搏拊二。如式。乃辨

位設

皇帝拜位於廟內正中。北向。司拜褥官二人。立於左。稍後。陪祀王公位階上。百官位階下。東西序立。重行異等。均北面。司祝司香司帛司爵分立祝案尊案之次。司樂協律郎樂工歌工分立樂懸之次。記注官四人。立西階下東面。御史二人。禮部祠祭司官二人。鴻臚寺官二人。分立王公百官拜位左右。東西面。典儀一人立東階上。西面。掌燎官率燎人立於燎坎之隅。

右供張陳設序位

鑾輿出行宮 儀與祭帝王陵寢同

駕至廟。不陪祭守土官跪迎。

皇帝於大門內降輿。右贊引左對引太常寺卿二人。恭導

皇帝由櫺門中門入至盥次少竢。出盥手。鑾儀衛官跪奉盥奉巾如儀。司拜褥官豫布拜褥。贊引對引官恭導

皇帝陞中階入殿中門。詣拜位前立。內大臣侍衛止立階下。後扈大臣隨侍。鴻臚寺官引陪祭王公百官按班均就拜位序立。典儀贊樂工登歌執事官各共迺職。

贊引奏就位。

皇帝就位立。

右盥洗就位

典儀贊迎

神。司香奉香進至香案前祇竢。司樂贊舉迎

神樂。奏祈豐之章。樂辭方載下凡列載於後 協律郎舉麾。工鼓柷。樂作。

贊引奏就上香位。贊對引官恭導

皇帝詣香案前立。對引官至祝案前止立。贊引奏上香。司香跪進香。

皇帝上炷香。三上瓣香。畢。奏復位。恭導

皇帝復位立。奏跪拜興。

皇帝行二跪六拜禮。王公百官均隨行禮。協律郎偃麾。工戛敔。樂止。凡樂以舉麾鼓柷作偃麾戛敔止後同

右迎神

典儀贊行初獻禮。有司揭尊冪。勺挹酒實爵。司樂贊舉初獻樂。奏華豐之章。樂作。司帛奉篚。司爵奉爵。以次詣

神案前。司帛跪獻篚。奠於案。三叩。興。司爵立獻爵於墊中。

畢。胥退。司祝詣祝案前跪。三叩。奉祝版跪案左。樂暫
止。贊引奏跪。
皇帝跪。羣臣皆跪。贊讀祝。司祝讀祝。訖。興。以祝版跪安於
篚內。叩。如初。興。退。樂作。贊引奏拜。興。
皇帝率羣臣行三拜禮。興。樂止。典儀贊行亞獻禮。司樂贊
舉亞獻。樂奏興豐之章。樂作。司爵奉爵獻於左。如初。
獻畢。樂止。典儀贊行終獻禮。司樂贊舉終獻。樂奏儀
豐之章。樂作。司爵奉爵獻於右。如亞獻儀。樂止。
右三獻

典儀贊徹饌。司樂贊舉徹饌。樂奏和豐之章。樂作。有
司徹畢。樂止。典儀贊送
神。司樂贊舉送
神。樂奏錫豐之章。樂作。贊引奏跪。拜。興。
皇帝率羣臣行二跪六拜禮。興。樂止。典儀贊奉祝帛送瘞。
司祝司帛詣
神位前。咸跪。三叩。司祝奉祝。司帛奉篚。司香跪奉香。興。以
次恭送瘞所。
皇帝轉立拜位旁。西向。司拜褥官徹拜褥。俟過。仍布拜褥。復位立。

右徹饌送神瘞祝帛
祝帛出。贊引奏禮成。暨對引官恭導
皇帝降中階。出中門。乘輿還
行宮。如祭
帝王陵寢回鑾之儀。
右禮成還行宮

東嶽樂章

迎神辭曰。資元氣兮鎮青陽。鼓象籥兮介靈祥。行時
令兮東巡。式展禮兮誠將。

初獻辭曰。金璣肅穆兮黼帷張。瑟黃流兮茅縮禁。昭
誠素兮舉初觴。神斯陟降兮格馨香。
亞獻辭曰。日觀兮雞鳴。天門兮鳳翔。犧尊兮再獻。維
神兮降康。
終獻辭曰。禮齊兮三薦。金牒兮輝煌。中至敬兮無祈。
鑒予誠兮齊莊。
徹饌辭曰。瞻石閭兮在望。實籩豆兮大房。黍稷兮非
馨。明德兮是將。
送神辭曰。禮成兮孔臧。神駕兮龍驤。膚寸而合兮彌

石而起。彌於六合兮降福穰穰

中嶽樂章

迎神辭曰。維靈嶽兮正中央。展時巡兮洛之陽。皮望秩兮懷柔。儼對越兮神光。

初獻辭曰。石闕岧嶢兮鳴鳳翔。奏瑤笙兮肅禋將。初奉斝兮陳簠簋。至誠昭格兮福無疆。

亞獻辭曰。潁水兮安怡。嵩嶺兮靑蒼。黃琮兮告薦。椒醑兮芬芳。

終獻辭曰。香升兮華黍。三滌兮嘉觴。答靈響兮閶門。登萬寶兮咸昌。

徹饌辭曰。三壺蔚兮峻極。二室鬱兮相望。告徹兮維時。懷德兮靡忘。

送神辭曰。雲車兮龍驤。仰止兮高岡。下衆含滋兮金璧呈瑞。配天作鎮兮長發其祥。

右樂辭

遣官致祭方

鎭之禮。太常寺具祝文。（翰林院隨時撰擬）香帛。授遣官齎往祭所。守土官豫期潔埽廟宇內外。戒辨牲牢器物。備執事人。司祝司帛司香司爵。以府州縣佐貳官通贊。以教諭訓導。引贊以學弟子員充。先祭一日。遣官暨執事官齋。其夕。宰人割牲於廚。地方官州若縣一人公服眡宰。瘞毛血。如儀。祭日昧爽。守土官率饌人入廟供具。陳

神位前牛一。羊一。豕一。登一。鉶二。簠簋各二。籩豆各十。鑪一。鐙二。設案於左。陳禮神制帛一（色各隨其方）香盤一。尊一。爵三。設案一於中少西。供祝版。設洗於階東。引贊二人。竢於門。質明。執事官豫入就位。均朝服。遣官朝服。詣廟。引贊引入。詣東階下盥手。升階。至階中。北面。通贊贊就位。遣官就拜位立。贊迎

神。引贊引遣官入殿左門。詣香案前。贊跪。遣官跪。贊上香。司香跪奉香。遣官上炷香。三上瓣香。興。贊復位。遣官復位。贊跪叩興。遣官行二跪六叩禮。通贊贊行初獻禮。司帛奉篚跪獻於案。三叩。興。司爵奉爵奠於正中。皆退。贊讀祝。引贊贊跪。遣官跪。司祝進至祝案前。跪。三叩。奉祝版宣讀。訖。復於案。叩如初。興。退。贊叩興。遣官行三叩禮。興。通贊贊行亞獻禮。司爵奠爵於左。贊

行終獻禮司爵奠爵於右均如初儀贊送
神引贊贊跪叩興遣官行二跪六叩禮興通贊贊奉祝帛
送瘞執事官各奉祝帛香由中道送瘞如儀遣官避
立拜位東旁過復位立引贊引遣官視瘞禮畢引遣
官出執事官皆退
右方鎮遣祭
蹕巡所經輦路三十里內
名山
大川遣官各一人致祭太常寺具祝文（翰林院撰時撰擬）香帛

授遣官齎往祭所守土官豫期潔埽廟宇備品物及
執事人祭日陳設行禮儀節與遣祭方
鎮禮同
右祭所過名山大川
皇帝將濟
大川守土官豫於岸治壇設案以紙爲神位式書
神號奉設案上陳果盤五爵三香盤一鑪一鐙二
皇帝親詣上香其日黎明贊引對引太常寺卿二人豫於
壇外祇俟太常寺司香一人豫於香案傍祇俟司拜
褥官豫奉拜褥於案前祇俟均公服
皇帝御龍服乘輿詣壇導從扈衛如常儀及壇降輿司拜
褥官豫布拜褥於正中退贊引對引恭導
皇帝詣香案前司香跪進香
皇帝上炷香三上瓣香畢贊引對引恭導
皇帝就位三拜興出壇登舟司拜褥官徹拜褥退
右蹕巡所過大川上香
直省
嶽鎮海瀆逢

國家有大
慶典遣官分詣致祭祭
東嶽泰山於泰安
西嶽華山於華陰
中嶽嵩山於登封
南嶽衡山於衡山
北嶽恒山於渾源祭
東鎮沂山於益都
西鎮吳山於隴

中鎮霍山於霍。
南鎮會稽山於會稽、
北鎮醫無閭山於廣寧、
長白山於船廠祭
東海於掖、
西海於永濟。
南海於番禺。
北海於混同江祭
河瀆於永濟。
江瀆於成都。
淮瀆於唐。
濟瀆於濟源凡祭皆因廟行禮。惟西海北海。河瀆長白山。
望祭。

右祭所

豫期。有司諏遣官吉日。太常寺具禮神香帛。祝辭具載於後
制帛各一、五嶽五鎮四海帛青赤黃白黑各隨方色四瀆色用黑送禮部各加
封題分授遣官。詳載
帝王陵寢徧祭儀遣官至所祭地守土官潔壇廟。具牲牢
器物備執事入遣官暨執事官齋祭日有司供具陳
設上香讀祝行三獻禮並如徧祭
帝王陵寢之儀。

右因事徧祭

東嶽祝曰維某年月日
皇帝遣某官某致祭於
東嶽之神曰惟
神上應奎婁下臨渤海應方表極萬彙資生茲以某事爰
中嚴薦特遣專官
神其鑒焉。

西嶽曰惟
神秀鍾蓮花氣涵清灝金天應位功茂西成。
中嶽曰惟
神位宅天中德標峻極陰陽和會八表具瞻。
南嶽曰惟
神修翼分躔朱明應位功隆長養永奠炎方
北嶽曰惟
神秀挺幽燕鎮承畢昴朔方雄長翊衛京畿

東鎮曰惟

神虛危亟曜。泰岱分雄。表正青齊。發生品彙。

西鎮曰惟

神西隴亟麻。玉峰競秀。伴尊二華。綏奠金方

中鎮曰惟

神天柱標奇。龍湫孕秀。分雄嵩室。樞紐寰中。

南鎮曰惟

神靈毓防山。秀臨越水。海江襟帶。靜鎮南邦

北鎮曰惟

神發秀遼河。標雄長嶺。鍾祥積慶。拱衛留都。

長白山曰惟

神祥發地靈。運開天作。肇基王迹。屏翼神京。

東海曰惟

神潤被芳瀛。波涵員嶠。萬川流注。百谷朝宗。

西海曰惟

神德配金方。靈昭兌澤。太皞施功。神州廣濟。

南海曰惟

神德協離宮。潤流南極。汪洋炎嶠。浩瀚無垠。

北海曰惟

神布護北溟。涵濡坎德。滋生育物。澤普無方。

河瀆曰惟

神發源宿海。衍派崑崙。環繞六州。潤逾千里。

江瀆曰惟

神岷嶓分源。漢陽衍派。周流潤化。水德靈長。

淮瀆曰惟

神桐柏疏源。江河利涉。旋瀉地穴。通濟東南。

濟瀆曰惟

神源分沇水。功截河流。潛伏地中。清而不濁。餘辭並同

東嶽。

右徧祭祝辭

直省

嶽鎮海瀆所在。歲春秋仲月。守土正官一人詣廟致祭。執

事以禮生。祭日。用羊一。豕一。餘陳設及行禮儀節。與

慶典遣官禮同。

右所在專祭

所在

名山。
大川。著靈異。於民有捍禦功者。奉
特典。遣專官。或
崇建廟宇落成。
降香以部筆帖式一人齎往。守土官就廟致祭。祝文翰林
院隨時撰擬。餘陳設儀節。並同前。
右所在特祭
直省所在山川。有
封號建立專祠者。守土官以時致祭。每歲春秋。祭

雞公山神於永興。
大沽海口神於天津。
永定河神於蘆溝橋及石景山。
滹沱河神於正定及平山。
大通口神於安東。
洞庭湖神於巴陵。
江海潮神於海寧。
鄱陽湖神於鄱陽。
黃運龍神於武涉及清河之清口。

漳河神於臨清及館陶。
衛源神於輝之百泉。
介休水神於介休。
河東鹽池神於安邑。
鹽井龍神於定遠及姚州。
泉源神於欒林。
大渠龍神於寧夏。
河源神於河州口外。
青海神於塞外。九月九日祭。
海陽山神於興安。六月朔日祭。

鎮海龍神於鎮海。凡祭日。有司具祝文。飭廟戶潔埽祠
宇。拂拭神案。備執事人。具器陳。羊一。豕一。簠簋各二。
籩豆各十。鑪鐙具。陳祝文於案左。陳帛一。香盤一。壺
一。爵三。於案右。主祭官朝服詣祠。引贊禮生二人。引
入拜位前立。乃迎
神。司香自右奉香盤進。主祭官三上香。訖。引贊贊跪叩。
興。主祭官行三跪九叩禮。興。司帛自右跪授帛。主祭
官受帛。拱舉。授司帛。興。獻於案。司爵酌酒實爵。自右

跪授爵主祭官受爵拱舉授司爵興獻於正中退司
祝跪讀祝引贊贊跪主祭官跪讀祝畢主祭官行三
叩禮興司爵酌酒獻於左又酌酒獻於右退乃徹饌
送
神引贊贊跪叩興主祭官行三跪九叩禮興執事者以
祝帛送燎禮畢各退各祠儀同
右直省山川專祠

大清通禮卷之十三

吉禮

太歲

祀
太歲之禮初春為迎歲暮為祖止殿奉
太歲神位南向牌書依年建干支書某歲某年太歲之神設於殿上篆以金字兩廡
十二月神位司春秋者東位西向司夏冬者西位東向
歲以孟春上旬諏吉及歲除前一日遣官將事豫期
承祭官分獻官暨執事官各於邸第致齋太常寺卿
具祝版省牲牢率屬潔除殿廡內外展
神幄恭請殿廡
神位奉安於神座如式
右諏吉致齋供具
至日五鼓太常寺官具器陳正殿牛一羊一豕一登
一鉶一簠簋各二籩豆各十琖三十鑪一鐙二設案
一於殿中少西北向供祝版設案一於東西向陳帛
一色白香盤一尊一爵三陳福胙於尊爵之旁加爵一
兩廡東西各二案陳設均與正殿同又設尊案各一

於廡南。陳帛六。白色香盤二。尊二。爵六。凡牲陳於俎。帛實於篚。尊實酒。承以舟。疏布羃勺具。樂部率太常協律郎設中和韶樂於殿內東西。陳樂舞於樂懸之次。太常寺設洗於東階下少南。承祭官位中階下。分獻官位承祭官後甬道左右。均北面。司祝司香司帛司爵各一人。分立祝案尊案之次。司樂協律郎樂工歌工舞佾序立東西樂懸之次。典儀一人立殿外東階。掌燎率燎人立燎鑪南。均如常儀。

右陳設辦位

昧爽。承祭官分獻官朝服詣壇。贊禮郎豫引分獻官至拜殿北階下左右祇俟。贊引太常寺贊禮郎二人引承祭官由拜殿南左門入。出北右門。降階詣盥洗位。贊禮郎贊盥洗。承祭官盥手畢。引至拜位前。北面立。分獻官均就拜位。序立。典儀贊樂舞生登歌。執事官各共乃職。武舞執干戚進。贊禮郎贊就位。承祭官就位立。典儀贊迎

神。司樂贊舉迎

神樂。奏保平之章。辭曰。協茲五紀。歲月日辰。天惟顯思。神職攸分。於赫太歲。統馭百神。承天之德。陰隲下民。

協律郎舉麾。工鼓柷。樂作。贊禮郎贊詣

神位前。引承祭官升東階。入殿左門。詣香案前立。贊上香。司香跪奉香。承祭官舉炷香。次三上瓣香。畢。贊復位。引承祭官復位。贊跪叩興。承祭官行三跪九叩禮。分獻官均隨行禮。興。協律郎偃麾。工戛敔。樂止。凡樂以舉麾鼓柷作。以偃麾戛敔止。後同。典儀贊奠帛爵。行初獻禮。有司揭尊羃勺挹酒實爵。司樂贊舉初獻樂。奏定平之章。辭曰。禮崇明祀。涓選休成。潔齋滌志。量幣告誠。祈福維何。

福我蒼生。陳饋奉酎。瞻仰雲旌。樂作。司樂贊舞干戚之舞。凡舞以節領之。導引進退後同。司帛司爵進至

神位前。司帛奉篚跪奠於案。三叩。興。司爵奉爵立獻於正中。皆退。司祝至祝案前跪。三叩。興。奉祝版跪案左。樂暫止。典儀贊讀祝。贊禮郎贊跪。承祭官暨分獻官皆跪。司祝讀祝。祝辭曰。維某年月日。

皇帝遣某官某致祭於某年

太歲之神曰。茲當孟春。歲旣肇新。謹以牲帛酒果庶品之儀致祭。

尚

饗讀畢。興。以祝版跪安篚內。叩。如初。興。退。樂作。贊禮郎
贊叩興。承祭官暨分獻官均行三叩禮。興。兩廡贊禮
郎引分獻官各詣
神位前。上香。執事生奠帛。獻爵畢。引分獻官復位。如儀。
樂止。武功之舞退。文舞執羽籥進。典儀贊行亞獻禮。
司樂贊舉亞獻樂。奏嘏平之章。辭曰。百末蘭生。有飶
其香。升歌清越。磬管鏘鏘。牲牷肥腯。嘉薦令芳。神其
歆止。在上洋洋。樂作。舞羽籥之舞。司爵奉爵獻於左。
如初獻儀。樂止。典儀贊行終獻禮。司樂贊舉終獻樂。

奏富平之章。辭曰。執事有嚴。再拜稽首。三爵既升。以
妥以侑。顒若有孚。肅雍籩豆。神其歆止。人民受禧。樂
作。舞同亞獻。司爵奉爵獻於右。如亞獻儀。兩廡以次畢獻。
樂止。文德之舞退。典儀贊
賜福胙。執事生二人奉福胙進至
神位前。拱舉。由中道出。降階。詣拜位右立。捧福胙執事
生二人由西廡降階。進至拜位左立。贊禮郎贊跪。承
祭官跪。左右執事生皆跪。贊飲福酒。右生進福酒。承
祭官受爵。拱舉。授於左。次受胙。如飲福之儀。畢。贊禮

郎贊叩興。承祭官三叩。興。又贊跪叩興。承祭官暨分
獻官均行三跪九叩禮。興。典儀贊徹饌。司樂贊舉徹
饌樂。奏盈平之章。辭曰。王省惟歲。有報有祈。六氣無
易。平衡正璣。嘉生蕃祉。澤及蚼飛。百禮以洽。承神吉
輝。樂作。徹畢。樂止。典儀贊送
神。司樂贊舉送
神樂。奏豐平之章。辭曰。神兮旋馭。霧靄景光。靈歲上下。
無體無方。嘉承惠和。億兆溥將。歲歲大有。神其迴嘗。
樂作。贊禮郎贊跪叩興。承祭官暨分獻官均行三跪

九叩禮。興。樂止。典儀贊奉祝帛饌送燎。司祝司帛詣
神位前。咸跪。三叩。司祝奉祝。司帛奉篚。興。司香跪奉香。
司爵跪奉饌。興。以次恭送燎所。兩廡香帛饌均送焚
燎。歲星並奉紙書干支。送燎。贊禮郎引分獻官退。承祭官避立拜
位之西。俟祝帛過。復位立。典儀贊望燎。贊禮郎引承
祭官詣燎位。視燎。贊禮郎告禮畢。太常寺官恭請
太歲神位。並兩廡
神位。復於龕內。如儀。各退。
右行禮

歲孟夏常雩後閒不雨遣官禱於
太歲壇與
天神
地祇同日舉行文武官應陪祀者咸與祈禱以參之一分祈前期
各於邸第致齋一日太常寺具祝文翰林院臨時撰擬潔器
陳備脯醢果實埽除殿內外至日設樂懸樂舞於殿
上承祭官位階下執事官司樂協律郎樂工歌工舞
佾序立如常祀儀陪祀官位庭中左右東西各五班
重行異等糾儀御史二人禮部祠祭司官二人分立

祀官左右均素服將事
迎神樂奏需豐之章辭曰持元化兮富媪神秉歲籥
兮六氣均馳雲車兮風旂殷闐闐兮天門倩徬徨兮
孔殷神之來兮康我民
初獻樂奏宜豐之章辭曰薦嘉幣兮芳醑清練予衷
兮升馨紛肸蠁兮格歆甘膏沃兮神所令
亞獻樂奏晉豐之章辭曰斂山罍兮攝椒漿侑神宮
兮靈洋洋旌雲輿兮使我心若惠嘉生兮降康
終獻樂奏協豐之章辭曰清管兮三轉揚翟籥兮載
愉靈回翔兮六幕澤滂霈兮遍八區
徹饌樂奏應豐之章辭曰禮儀備兮孔時音繁會兮
徹不遲昭靈貺兮迓蕃祉田多稼兮汜濩之
送神樂奏洽豐之章辭曰顧億兆兮誠求洊甘澍兮
神之休慶時若兮百昌遂惠我無疆兮歲有秋凡儀
節皆與儀唱贊舉樂皆司樂唱贊初獻舞干戚之舞
亞獻終獻舞羽籥之舞兩廡不分獻不飲福受胙餘
儀與常祀同
右祈告

既得雨與
天神
地祇同日報祀遣原祈雨官將事及陪祀官咸致齋前期
具祝版耕割牲至日陳設牲半登鉶簠簋籩豆與常
祀同承祭官陪祀官均朝服行禮其餘儀節樂章均
如祈告儀雨澇祈晴冬旱祈雪報亦如之
右報祀
祀
真武神之禮每歲

萬壽聖節遣官一人詣
顯佑宮將事是日廟祝潔埽廟宇內外太常寺官具器
陳設果盤五餅餌盤十有五鑪一鐙二設案一於南
少西北向供祝版設案一於東西向陳禮神制帛一
色白香盤一茶琖三設洗於東階下少南和聲署官設
樂於西階上鼓一笙一管二雲璈一笛二板一承祭
官拜位在殿內正中司祝司香司帛司琖各一人分
立祝案尊案之次典儀立於殿東檐下掌燎立燎鑪
之南黎明承祭官朝服詣廟贊引太常寺贊禮郎二
人引承祭官由左側門入贊盥洗承祭官盥手畢升
東階入殿左門至拜位前北面立典儀贊執事官各
共爾職贊禮郎贊就位承祭官就位立典儀贊迎
神和聲署樂作辭曰居所躔星軫象緯環拱辰貞元運
轉藏用顯仁宥密基命毓和葆順潔粢醴以昭信曰
襄哉贊大鈞贊禮郎贊詣上香位引承祭官詣香案
前立贊上香司香跪進香承祭官舉炷香三上瓣香
畢贊復位引承祭官復位贊跪叩興承祭官行三跪
九叩禮興典儀贊行初獻禮司帛司琖各進至

神位前司帛奉篚跪奠於案三叩興司琖奉茶琖立獻
於案正中皆退司祝至祝案前跪三叩興奉祝版跪
案左樂暫止贊禮郎贊跪承祭官跪贊讀祝司祝讀
祝辭曰維某年月日
皇帝遣某官某致祭於
真武之神曰茲朕誕辰惟
神丕還默佑謹以茶果庶品之儀致祭尚
饗讀畢興以祝版跪安篚內叩如初興退樂作贊禮郎
贊叩興承祭官行三叩禮興典儀贊行亞獻禮司琖
奉茶琖獻於左如初獻儀退贊行終獻禮奉茶琖獻
於右如亞獻儀退典儀贊送
神贊禮郎贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮興典儀贊
奉祝帛送燎司祝司帛詣
神位前咸跪三叩司祝奉祝司帛奉篚興司香跪奉香
興以次恭送燎所承祭官避立拜位西旁俟祝帛過
復位立典儀贊望燎贊禮郎引承祭官詣燎位視燎
贊禮畢樂止引承祭官退執事官皆退
右祀真武廟

祀

司火神之禮歲六月下旬三日遣官一人將事祀日廟祝潔埽廟宇內外太常寺具祝版備器陳牛一羊一豕一果實五盤鑪鐙具殿中少西設案北向供祝版東設一案陳禮神制帛一色赤尊一爵三香盤一和聲署設樂於西階下器數見祀典武廟 太常寺設洗於東階下少南設承祭官拜位於殿內正中司祝司香司帛司爵各立祝案尊案之次典儀立殿東檐下掌燎率燎人立燎鑪旁承祭官朝服行三跪九叩禮升降均由東階出入殿左門迎神上香奠帛讀祝三獻爵送

神望燎儀均與祀

典武同

祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官某致祭於

司火之神曰惟

神令司赤帝德炳離明屆此良辰爰修事祀鑒茲特典

綏我蒸民尚

饗

樂辭曰離正南方位燭照光九閎粒民火食功用不遵犧牟明衆我民所慰颸祥靄戢鶉尾息融颭降福

禧

右祀火神廟

祀

礮神之禮間二歲季秋朔日於盧溝橋北席地爲壇壝八旗漢軍都統或副都統將事副都統以下至佐領咸陪祀豫日地方官備案太常寺具器陳祀日漢軍升兵陳八旗礮位於壇內按翼左右序列皆西向前設八案各設

神位以紙爲之又前設牲案各陳羊一豕一果實五盤豋二十又前設香案各陳鑪一鐙二壇中少北設一案供祝文左右分設二案各陳香盤四爵十有二尊四冪勺具設洗於壇外之南太常寺司祝司香司爵各立祝案尊案之次承祭官位各香案前東面陪祀副都統以下以其班序重行異等均東面典儀一人立於壇左掌燎率燎人立燎鑪隅黎明承祭官暨陪祀官咸補服詣壇贊引太常寺贊禮郎各二人分引承祭

官至盥洗所盥手畢詣各拜位前立典儀贊執事官
各共爾職贊禮郎贊就位承祭官各就位立典儀贊
迎
神贊禮郎贊詣上香位引各旗承祭官分詣各旗纛位
前贊上香司香跪奉香承祭官炷香三上瓣香畢
贊復位各引復位立贊跪叩興承祭官行三跪九叩
禮陪祀官均隨行禮典儀贊行初獻禮有司揭尊冪
勺挹酒實爵各進至
神位前奉爵立獻於案正中退司祝詣祝案前跪三叩

興奉祝文跪案左贊禮郎贊跪承祭官暨陪祀官咸
跪典儀贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日
皇帝遣某官某等致祭於
司纛之神曰惟
神欽
天命而無私助揚威武有功國家茲當秋祭之日特以牲醴
遣官致祭
神其鑒之尚
饗讀畢興奉祝文跪安於鑲黃旗纛位前叩如初興退

贊禮郎贊叩興承祭官暨陪祀官均行三叩禮典
儀贊行亞獻禮司爵各奉爵獻於左如初獻儀退贊
行終獻禮司爵各奉爵獻於右如亞獻儀退典儀贊
送
神贊禮郎贊跪叩興承祭官暨陪祀官均行三跪九叩禮
興典儀贊奉祝文送燎有司各奉
神位在前次祝次香由中道恭送燎所承祭都統各避
立拜位左右竢過復位立贊禮郎贊詣望燎位引承
祭官各詣燎位視燎贊禮畢引承祭官退執事各官

皆退
右祀纛神

吉禮

祭

都城隍神之禮。每歲

萬壽聖節。遣官一人將事。是日。廟祝潔掃廟宇內外。太常寺具祝版。備器陳。牛一。羊一。豕一。果實五盤。鑪一。鐙二。設案一於殿中。少西。北向。供祝版。設案一於殿東。西向。陳禮神制帛一。色白。香盤一。尊一。爵三。設洗於東階下。和聲署設樂於西階上。器數見祀典武禮。承祭官拜

位在階上正中。太常寺司祝司香司帛司爵分立祝案尊案之次。典儀立殿外東簷下。掌燎率燎人立燎鑪之前。均如常儀。黎明。承祭官朝服詣廟。贊引太常寺贊禮郎二人。引承祭官由左側門入。贊盥洗。承祭官盥手。畢。升東階。至拜位前北面立。典儀贊執事官各共迺職。贊禮郎贊就位。承祭官就位立。典儀贊迎神。樂作。辭曰。佳麗皇都。勝保障。神力宏。萬方輻輳。尨夜不驚。正直聰明。彌彰如影。荷靈貺。篤其慶。同金甌。護玉京。贊禮郎贊就上香位。引承祭官入殿中門。至香鑪前立。贊上香。司香跪奉香。承祭官上炷香。三上瓣香。畢。贊復位。承祭官復位立。贊跪叩興。承祭官行三跪九叩禮。興。典儀贊奠帛爵。行初獻禮。司帛跪獻篚於案。三叩。興。司爵立獻爵於正中。皆退。司祝詣祝案前。三叩。興。奉祝版跪案左。樂暫止。典儀贊讀祝。贊禮郎贊跪。承祭官跪。司祝讀祝。辭曰。維某年月日。

皇帝遣某官某致祭於

都城隍之神曰。茲朕誕辰。惟

神永垂護佑。謹以牲醴致祭。尚

饗。讀畢。興。奉祝版跪安於篚內。叩如初。興。退。樂作。贊禮郎贊叩興。承祭官行三叩禮。興。典儀贊行亞獻禮。司爵奉爵獻於左。儀如初獻。退。典儀贊行終獻禮。司爵奉爵獻於右。如亞獻儀。退。典儀贊送

神。贊禮郎贊跪叩興。承祭官行三跪九叩禮。興。典儀贊

奉祝帛送燎。司祝司帛詣

神位前。咸跪。三叩。奉祝帛興。司香跪奉香。興。以次送至燎所。承祭官避立拜位西。俟祝帛過。復位立。典儀贊望燎。贊禮郎引承祭官詣望燎位。觀燎。贊禮畢。引承

祭官仍由東側門出樂止各退

歲秋諏吉遣官致祭。

神位前陳鉶二簠二簋二籩十豆十餘牲帛尊爵鑪鐙

同前送神特典儀贊徹饌有司乃徹餘均如前儀

祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官某致祭於

都城隍之神曰惟

神正直貫贊靈化捍禦之功都邑所賴祇嚴歲祀用答

神庥尚其歆茲永福黎庶尚

饗

右祭都城隍廟

祭

東嶽神之禮每歲

萬壽聖節遣官一人將事是日廟祝潔掃廟宇內外太常

寺官具祝版備器陳牛一羊一豕一果實五盤鑪一

鐙二殿中少西設案供祝版東設一案陳禮神制帛

一色白香盤一尊一爵三和聲署設樂於西階上太常

寺設洗於東階下少南承祭官拜位在階上正中司

祝司香司帛司爵典儀掌燎各以其職爲位承祭官

朝服行禮迎神上香初獻讀祝亞獻三獻送神望燎

儀均與祭

都城隍廟同

祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官某致祭於

東嶽泰山之神曰茲朕誕辰惟

神永遠默佑謹以牲醴庶品之儀致祭尚

饗

樂辭曰維嶽崧高五泰岱常祀殊羣朝玉檢柴望始

虞不忒條風吹萬畢煦宅東寓以生物仰天齊鑒有

孚

右祭東嶽

祭

黑龍潭神之禮歲春秋諏吉遣官一人將事是日太常

寺具祝版備器陳羊一豕一簠簋各二籩豆各十鑪

鐙具殿中少南設案供祝版北設一案陳禮神制帛

一色白香盤一尊一爵三和聲署設樂於南階上太常

寺設洗於東階下之北。承祭官拜位在階上正中。司
祝司香司帛司爵與儀掌燎各以其職爲位。承祭官
朝服行禮。迎神上香。初獻。讀祝。亞獻。三獻。徹饌。送神。
望燎。儀均與秋祭
都城隍廟同。
祝辭曰。維某年月日。
皇帝遣某官某。致祭於
昭靈沛澤龍王之神曰。惟
神德潤生民。膏流甸服。雨暘時若。風彰孚應之靈。年穀

順成。溥被盈寧之福。念
神庥之丕著。惟典祀之宜崇。茲值仲春秋用中報饗。尚其
歆格。鑒此精誠。尚
饗。
樂辭曰。興雨祁祁。應歷歲思屢豐。湫由神御。農扈具
膚寸合崇朝。十千有渰。黍稷溥矣。麥湛賚神庥以作
甘。
右祭黑龍潭龍神
玉泉山龍神祠。歲以春秋仲月。與
黑龍潭廟同日致祭。遣官一人將事。太常寺官設祝案
於殿中少西。供祝版。東設一案。陳香帛尊爵。設洗於
東階之南。和聲署設樂於西階上。餘供牲牢品物。遣
官行禮儀節。及所用樂辭。均與祭
黑龍潭龍神同。
祝辭曰。維某年月日
皇帝遣某官某。致祭於
惠濟慈佑龍王之神曰。惟
神潤下流膏。應時澤物。珠泉湧地。毓靈脈於山林。玉液

成川。暢清流於畿甸。滋勻勻之繡壤。允資灌注之功。
通覃翼之漕艘。長助輓輸之利。聿昭靈貺。宜奉明禋。
茲值仲春秋用中報饗。尚其歆格。鑒此精誠。尚
饗。
右祭玉泉山龍神
祭
后土神
司工神之禮。凡大興作。諏吉遣官各一人將事。屆日。工
部官於營建所在。因其方。設左右二幄。以織葦爲殿

圖纘結綵。祭日五鼓。太常寺官具祝版。祝文翰林院隨事撰擬

設

神案各一。於壇內正中。以黃紙書

后土之神。

司工之神。皆爲位。供案上。各陳羊一。豕一。餅餌十有五盤。果實五盤。鉶。鐙具。設祝案於中。少右。供祝版。左設一案。陳帛一。白色香盤一。尊一。爵三。和聲署設樂。太常寺設洗如式。司祝司帛司香司爵與儀掌燎各以其職爲位。承祭官拜位在壇內香案前正中。贊禮郎引承祭官朝服行禮。迎神。上香。初獻。讀祝。亞獻。三獻。送

神。望燎。均與祭

都城隍廟同。

樂辭曰。仰眺銀河上。閣道如駕梁。徵神宅只。愉來穆將。揆日鳴鑾。緊神斯掌。奠椒酒。以禋享。荷神庥。澤未央。

右祭后土司工

迎吻。祭

窰神

門神之禮。各遣官一人將事。豫日。工部官設壇於琉璃窰及迎吻所經之門。以織蓋爲殿。圖纘結綵。祭日五鼓。和聲署設樂於各壇前。設導迎樂於窰門外。太常寺官具祝版。祝文翰林院隨事撰擬。設

神位。陳羊豕餅餌果實香帛尊爵鉶鐙。設洗與祭

司工儀同。承祭官暨禮部太常寺有職事。工部內務府管工各官。咸朝服。簪花披紅。乃陳吻於窰前。和聲署樂作。辭曰。和氣嘉祥應。聖日華耀明。仰方泰紫。俯奠泰寧。綠廓紘瀛。此惟表正。食神德。蒙神慶。享明禋億萬齡。琉璃窰及各門辭同。太常寺贊禮郎引琉璃窰承祭官詣

窰神位前行禮。引各門承祭官詣

門神位前行禮。均與祭

司工儀同。祭畢。導迎樂作。辭曰。皇作宮殿。因地順天。如竹苞矣。美哉輪奐。鳥翼翬飛。松桷梃梃。芋且寧。居萬年。鑾儀衛校舁吻。禮部太常寺官前導。承祭官從。所經諸門。承祭官迎於門前。及工所。管工官列班。恭迎以入。俟安吻事竣。各退。

右迎吻祭窰神門神

歲。春秋諏吉祭。

司倉神之禮。通州祭於大西倉倉場侍郎主祭。各監督陪祀。京倉左翼於海運。右翼於興平。朝陽門外於儲濟。各以本倉監督主之。各監督分行陪祀。祀用羊一。豕一。果實十盤。壺爵鑪鐙具。主祭官朝服。質明將事。率陪祀官行二跪六叩禮。上香。三獻爵。燎楮帛。如儀。退。

右祭倉神

大清通禮卷之十五

吉禮

致祭

先醫之禮。景惠殿內。中奉
太昊伏羲氏。左。
炎帝神農氏。右。
黃帝軒轅氏。均南向。
勾芒。

風后。東位西向。
祝融。
力牧。西位東向。東廡。僦貸季。岐伯。伯高。少師。雷公。伊尹。淳于意。王叔和。皇甫謐。葛洪。韋慈藏。錢乙。劉完素。李杲。皆西向。西廡。鬼臾區。俞跗。少俞。桐君。馬師皇。扁鵲。張機。華佗。巢元方。孫思邈。王冰。朱肱。張元素。朱彥修。皆東向。以北為上。歲以春冬仲月上甲。遣官將事。豫日。太常寺官具祝版。眡割牲。太醫院官潔蠲殿廡內外。拂拭

神座如儀。祀日五鼓。太常寺官具器陳正殿
三皇位前各設一案。每案鉶二簠二簋二籩十豆十。共牛
一羊一豕一。前設香案各一。陳鑪一鐙二。配位東西
各設一案。每案鉶二簠一簋一籩十豆十。羊一豕一。
鑪一鐙二。殿中設一案。少西北向。供祝版。東設一案。
西向。陳禮神制帛三。色白。香盤三。爵九。尊一。西設一案。
東向。陳素帛二。色白。香盤二。爵六。尊一。凡牲陳於俎。凡
帛實於篚。凡尊實酒。承以舟。疏布冪勺具。東廡分設
三案。每案簠一簋一。籩四豆四。殽十。豕肉二。統設一

案。陳鑪一鐙二。設案一於南。北向。陳素帛一。香盤一。
尊一。爵三。篚冪勺具。西廡陳設同。太常寺官設洗於
咸濟東門內。和聲署設樂於西階下。器數見祀典武禮。承祭
官拜位在殿階上。讀祝拜位在殿內正中。兩廡太醫
院分獻官位甬道左右。太常寺司祝司香司帛司爵
分立祝案尊案之次。典儀立殿外東階。掌燎奉燎人
立於燎鑪南。昧爽。司祝奉祝版安於祝案。承祭官暨
分獻官咸朝服。豫俟太醫院。鴻臚寺官引陪祀太醫
院官入咸濟門內左右祇俟。至時。太常寺贊禮郎二

人引承祭官入咸濟東門。分獻官隨入。贊盥洗。承祭
官盥手。畢。引至拜位前立。典儀贊執事官各共乃職
贊禮郎贊就位。承祭官暨分獻官陪祀官均就位立。
典儀贊迎
神。樂作。辭曰。精氣緣乎理。調劑觀所頤。曰惟古聖。嘗草定
醫。仰鐵隨磁。診除吉至。化工出自於指。萬姓永荷恩
施。贊禮郎引承祭官由殿左門入詣正中香案前。贊
跪。承祭官跪。贊上香。司香跪奉香。承祭官上炷香。三
上瓣香。興。以次詣左右正位前上香如儀。配位司香

官分詣各案前。跪。上香。兩廡贊禮郎引分獻官分詣
兩廡位前上香。畢。贊復位。承祭官復位。兩廡分獻官
各復位立。贊跪叩興。承祭官行三跪九叩禮。分獻官
陪祀官均隨行禮。興。典儀贊奠帛爵。行初獻禮。有司
揭尊冪。勺挹酒實爵。司帛奉篚。司爵奉爵以次詣各
神位前。司帛跪奠篚於案。三叩。興。司爵立獻爵奠於墊中。
畢。皆退。贊禮郎贊詣讀祝位。引承祭官就讀祝位立。
司祝至祝案前。跪。三叩。興。奉祝版跪案左。樂暫止。贊
禮郎贊跪。承祭官跪。分獻官陪祀官咸跪。贊讀祝。司

祝讀祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官某致祭於

太昊伏羲氏

炎帝神農氏

黃帝軒轅氏曰古昔聖人德澤深宏創制醫藥拯濟斯世

仁壽庶民茲當仲（春冬）謹以牲醴致祭惟

神慈惠錫除疾疢篤佑朕躬致和天下配以

勾芒氏之神

祝融氏之神

風后氏之神

力牧氏之神尚

饗讀畢奉祝版跪安

太昊伏羲氏神位前篚內叩如初典退樂作贊禮郎贊叩興承祭官興分獻官陪祀官均行三叩禮興贊復位引承祭官復位立配位及兩廡執事生奠帛獻爵畢各退典儀贊行亞獻禮正位司爵配位及兩廡執事生各奠爵於左如初獻儀典儀贊行終獻禮正位司爵配位及兩廡執事生各奠爵於右儀如亞獻典儀

贊徹饌有司徹畢贊送

神贊禮郎贊跪叩興承祭官分獻官陪祀官均行三跪九叩禮興樂止典儀贊奉祝帛饌送燎有司奉祝帛香饌及兩廡香帛饌以次恭送燎所如儀贊禮郎引分獻官鴻臚寺官引陪祀官皆退承祭官避立拜位旁西面俟祝帛過復位立典儀贊望燎贊禮郎引承祭官由咸濟東門出詣燎位視燎贊禮郎贊禮畢樂止承祭官退執事各官皆退

右祭先醫廟

致祭[illegible]

關帝之禮歲以春秋仲月諏吉遣官一人將事是日昧爽廟祝潔埽殿宇內外太常寺官具祝版備器陳

神位前牛一羊一豕一登一鉶二簠簋各二籩豆各十鑪一鐙二殿中設一案少西北向供祝版東設一案陳禮神制帛一（色白）香盤一尊一爵三牲陳於俎帛實於篚尊實酒羃勺具和聲署設樂於西階上（器數見祀典武禮）太常寺設洗於東階上承祭官拜位在階上正中司祝司香司帛司爵典儀掌燎各以其職爲位如常

儀質明承祭官朝服詣廟贊引太常寺贊禮郎二人引承祭官由廟左門入至東階上盥手畢引詣拜位前立典儀贊執事官各共乃職贊禮郎贊就位引承祭官就位立典儀贊迎

神樂作辭曰扶植綱常正浩氣昭日星絕倫獨立英爽若生俎豆常馨夏夷胥敬仰神德莫疇並助邦家永太平贊禮郎贊詣上香位引承祭官入殿左門就香案前立贊上香司香跪奉香承祭官上炷香三上瓣香畢贊復位引承祭官復位立贊跪叩興承祭官行

三跪九叩禮興典儀贊奠帛爵行初獻禮有司揭尊冪勺挹酒實爵司帛奉篚司爵奉爵各進至

神位前司帛跪奠篚於案三叩興司爵立獻爵於案正中各退司祝詣祝案前跪三叩興奉祝版跪案左樂暫止贊禮郎贊跪承祭官跪典儀贊讀祝司祝讀祝

辭曰維某年月日

皇帝遣某官某致祭於

關帝之神曰惟

神秀毓河山名垂今古英風正氣世歷久而彌新大節純心史相傳而莫匹念神靈之顯著命典禮以優隆茲當仲春秋用昭時饗尙其歆格鑒此精虔尙

饗讀畢典以祝版跪安於篚內叩如初興退贊禮郎贊叩興承祭官行三叩禮興典儀贊行亞獻禮司爵獻爵於左贊行終獻禮司爵獻爵於右均如初儀典儀贊徹饌有司徹畢贊送

神贊禮郎贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮興樂止典儀贊奉祝帛饌送燎有司奉祝帛香饌以次送燎如儀贊望燎贊禮郎引承祭官詣燎位視燎禮畢樂止承祭官及執事官皆退

同日祭後殿以太常寺卿一人將事

光昭公位中

裕昌公左

成忠公右均南向位各設案每案羊一豕一鉶二簠簋各二籩豆各八鐙一鋗二殿中設案少西北向供祝版東西各設一案分陳禮神制帛三色白香盤三爵九尊三俎篚冪勺具設洗於後垣門內甬道東承祭官位殿檐下正中司祝司香司帛司爵典儀掌燎各以

其職爲位。如常儀。質明。承祭官由前左門。入後垣中
門。盥手。升階。就位。迎神。引詣正位前。上香畢。以次詣
左右位前上香。復位。行二跪六叩禮。初獻。讀祝。如儀。
祝辭曰。維某年月日。
皇帝遣某官某。致祭於
關帝之
曾祖光昭公
祖裕昌公
父成忠公曰。惟

公盛德相承。令儀足式。歷數傳之積累。遂鍾河嶽精靈。
儲曠代之威名。堪作嚴廊矩矱。殊恩旣沛於三世。時
饗宜錫於上公。玆當仲春秋用昭祀事。豆籩致潔。典禮
加隆。尚
饗。凡儀節。均與前殿同。
右春秋祭關帝廟
歲。五月旬有三日。致祭
關帝廟前殿。
神位前陳牛一。羊一。豕一。果實五盤。鑪鐙具。陳設及行
禮儀節。與春秋祭同。
祝辭曰。維某年月日。
皇帝遣某官某致祭於
關帝之神曰。惟
神純心取義。亮節成仁。允文允武。乃聖乃神。功高當世。
德被生民。兩儀正氣。歷代明禋。英靈丕著。封號聿新。
敬修歲事。顯佑千春。尚
饗。
同日。並祭後殿。太常寺卿一人行禮。每案羊一。豕一。

果實五盤。典儀不贊獻饌司爵以執事生。餘陳設及
行禮儀節。與春秋祭同。
祝辭曰。維某年月日。
皇帝遣某官某。致祭於
關帝之
曾祖光昭公
祖裕昌公
父成忠公曰。禮隆報祀。誼重推恩。當崧生嶽降之期。溯
木本水源之始。輝煌棟宇。憑依已妥於上公。修潔豆

籩將饗告虔於仲夏惟
神照鑒尚其歆格
　右五月十三日祭關帝廟
直省府州縣
關帝廟歲均以春秋仲月及五月念有三日致祭前殿
主祭以地方正官一人後殿以丞史執事以禮生祭
日陳設迎神上香奠獻讀祝送神視燎禮儀並與
京師祭前後殿同
　前殿祝辭曰維某年月日某官某致祭於
關帝之神曰惟
帝浩氣凌霄丹心貫日扶正統而彰信義威震九州完
　大節以篤忠貞名高三國
神明如在徧祠宇於寰區靈應丕昭薦馨香於歷代屢
　徵異蹟顯佑羣生恭值仲（春秋）嘉辰遵行祀典筵陳籩
　豆几奠牲醪尚
饗
　後殿祝辭曰維某年月日某官某致祭於
關帝之

曾祖光昭公
祖裕昌公
父成忠公曰惟
公世澤貽庥靈源積慶德能昌後篤生神武之英善則
　歸親宜享尊崇之報列上公之封爵
錫命優隆合三世之肇禋典章明備恭逢仲（春秋）諏吉祇事
　薦馨尚
饗
　右直省府州縣祭關帝廟
　直省禦災捍患諸神於民有功德者加
封號立專祠祭
　英衛公伍員於錢塘
　通祐王李冰於灌
　安瀾之神張巡於浮梁
　誠應武肅王錢鏐於臨安
　顯佑通濟王謝緒於宿遷
　靜安公張夏於蕭山
　寧江伯湯紹恩於紹興

寧濟公宋禮。

永濟之神白英於汶上。致祭之禮。每歲春秋。所在守土官。具祝文。（各隨時撰擬。）香帛羊一。豕一。尊一。爵三。陳設祠內如式。質明。守土正官一人。朝服詣祠。行禮儀節。與直省祭

關帝廟同。

右祭直省所在有功德於民神祠

前代聖賢名臣忠烈祠墓暨

本朝開國勳臣墳墓。恭逢

皇帝時巡方嶽。離

御道三十里內者。遣官致奠。前期。翰林院具祝文。（隨時撰擬。）太常寺備香帛授遣官齎往。祭日。守土官於祭所設洗。備牲醴果實七盤。（品物各隨其土產。）鉶鐙具。左設一案。供祝文。右設一案。陳香盤一。帛一。尊一。爵三。通贊一人。引贊一人。司祝香帛爵各一人。以所在禮生充。黎明。遣官朝服。至所祭地。引贊引詣盥洗所。盥手畢。通贊贊執事者各司其事。引贊贊就位。引遣官詣拜位前立。通贊贊迎神。引贊引遣官詣香案前。司香奉香。跪

於左。引贊贊上香。遣官上香。如常儀。贊復位。遣官退復位。贊跪叩興。遣官行二跪六叩禮。興。通贊贊奠帛爵。行初獻禮。司帛獻篚。司爵獻爵。如常儀。贊讀祝。司祝奉祝文立案左。宣讀訖。安於篚內。退。亞獻。終獻。均如初儀。通贊贊送神。引贊贊跪叩興。遣官行二跪六叩禮。興。通贊贊奉祝帛送燎。執事者各奉祝帛香。以次送燎。通贊贊望燎。引贊引遣官詣燎鑪前視燎。禮畢。引遣官退。執事者皆退。

右時巡遣祭聖賢忠烈名臣勳臣祠墓

祭

賢良祠之禮。前室祀宗室親王以下。貝勒貝子以上。後室祀公侯伯以下。一二品大臣以上。均按代序官。同代同官序其年月。位均南向。歲春秋仲月諏吉。前室遣官一人致祭。後室以太常寺卿一人將事。所祀王子孫。咸與行禮。大臣子孫。通籍在京者如之。祭之日。太常寺官入祠供具。前室與案各羊一。豕一。果實五盤。鑪一。鐙二。中設一案。少東北向。供祝版。西設一案。東向。陳香盤二。尊二。爵六。素帛二。（色白。）後室五案。共

羊一豕一。每案果實五盤鑪鐙具東設一案西向陳香盤一。尊一。爵三素帛一。凡牲陳於俎帛實於篚尊實酒冪勺具設洗於前室東階下前後各設燎鑪於垣門內東南隅漏未盡與祭者各服其服畢集於祠垣門內太常寺典儀立前室檻外之東司祝立祝案東司香司帛司爵各以其職爲位掌燎率燎人立燎鑪前贊明承祭官朝服詣祠贊禮郎二人引前室承祭官由中門入又二人引後室承祭官隨入各至東階下盥手畢升階就拜位前立鴻臚寺官引王以下

子孫序立於前室甬道左右引公以下大臣子孫序立於後室庭中左右均北面典儀贊執事官各共迺職贊禮郎贊就位承祭官以下咸就位贊上香前室承祭官詣正中香案前立司香跪奉香承祭官上炷香三上瓣香次詣各香案前上香如儀贊復位承祭官復位贊跪叩興承祭官暨陪祀官均行二跪六叩禮興後室承祭官同時詣中案前上香儀同（凡儀節後室均隨前室唱贊行禮）典儀贊奠帛爵行初獻禮有司揭尊冪勺挹酒實爵司帛奉篚詣案前跪奠於案三叩興司爵奉爵立獻正中皆退前室後室同司祝詣祝案前跪三叩興奉祝版立案右典儀贊讀祝司祝北面宣讀承祭官立聽陪祀官皆跪聽辭曰維某年月日

皇帝遣某官某

諭祭賢良祠王大臣等之靈曰功銘鐘鼎尚書崇元祀之文德冠巖廊周禮著大烝之典蓋旂常載績本臣子之素懷而俎豆馨香乃朝廷之崇報爾親王等望重親賢粹鍾川嶽竭忠誠而體國著勲德於當年大臣等或當

列祖開基之日佐命立功或際熙朝極盛之時宣猷贊化或

驅除暴亂定疆宇於域中或震耀聲靈收版圖於海外內則台星卿月奏亮工熙載之勲外則賜鉞授麾襄阜物安民之治老成謀國者進黃髮之嘉猷清白持身者表素絲之高節純勤盡職則夙夜匪躬密勿承休則堂廉一德我

皇考追思前蹟特煥褒綸崇廟宇於神京布几筵而時祭蓋以表揚既往沛酬庸褒德之恩激勸將來勵懷古欽風之志朕寅承丕基嗣興彝章撫節物以懷賢潔牲牢而致享英靈如在尚克歆承讀訖司祝以祝版安於中案

饌內跪。三叩興退。陪祀官三叩興。典儀贊行亞獻禮。
司爵奉爵奠於左。贊行終獻禮。司爵奉爵奠於右。均
如初儀。贊禮郎贊跪叩興。承祭官暨陪祀官均行二
跪六叩禮興。典儀贊奉祝帛送燎。司祝司帛司香奉
祝帛香以次送燎。如儀。承祭官避立西旁。俟過。復位
典儀贊望燎。陪祀官退。贊禮郎各引承祭官分詣燎
位視燎。贊禮畢。仍引由中門出。各退

右祭京師賢良祠

直省會城歲春秋仲月祭守土有功德大吏於賢良

祠。祭日。祝
京師以知府一人主之。教授教諭訓導等官執事。祭品
用羊一豕一。果實五盤。帛一。尊爵鑪鐙具。主祭官上
香奠帛。三獻。行禮儀均與直省祭忠孝節義祠同。祝
辭曰。維某年月日某官某致祭於
賢良之靈曰。惟
靈文武憲邦。公忠體國。當
皇朝之肇造。心膂攸同。値
列聖之丕承。股肱作輔。明良合德。喬嶽而庶績咸熙。中外宜
猷。敷澤而兆民承賴。洵屬廟廊之碩望。允宜俎豆以
明禋者。續紀勳崇報。昭垂於令典。陳牲奠幣。馨香祇
薦於歲時。尚
饗

右祭直省賢良祠

京師功臣專祠。歲以春秋仲月諏吉。遣太常寺卿分詣
致祭。祭
定南武壯王之禮。祠內一案。以福晉配。祭日。太常寺
官入祠。具器。陳羊一豕一。果實五盤。鑪一。鐙二。中設

一案少東。陳祝文。東設一案。陳尊一。香盤一。素帛三
爵九。設洗於祠門內之東。司祝司香司帛司爵典儀
掌燎各以其職為位如常儀。質明。承祭官朝服詣祠
贊禮郎二人引自中門入。盥手畢。升階詣拜位前立。
典儀贊執事官各共乃職。贊禮郎贊就位。承祭官就
位立。贊禮郎引承祭官詣香案前。贊上香。司香跪奉
香。承祭官上炷香。三上瓣香畢。贊復位。承祭官復位
贊跪叩興。承祭官行二跪六叩禮。典儀贊奠帛爵。
行初獻禮。司帛奉篚。司爵奉爵各奠於案。如常儀。退

司祝至祝案前跪三叩興奉祝文立案右北面宣讀

辭曰維某年月日

皇帝遣某官某

諭祭於定南武壯王孔有德之靈曰人臣盡忠仗節矢天日而不渝朝廷恤死酬勲撫歲時而增感爾定南武壯王孔有德膚功早著偉烈常存茲當仲春秋之辰益念忠貞之績特頒祭典用慰幽靈王如有知尚克歆饗讀訖以祝文安於篚內跪叩如初興退典儀贊亞獻司爵獻爵於左贊終獻司爵獻爵於右均如初儀贊禮郎贊跪叩興承祭官行二跪六叩禮典儀贊奉祝帛送燎司祝司香司帛奉祝帛香以次送燎如儀承祭官避立拜位西旁族過復位立典儀贊望燎贊禮郎引承祭官詣燎鑪前視燎贊禮畢仍引由中門出退

右祭定南武壯王

歲春秋祭

恪僖公之禮祠內一案以夫人配祭日用素帛二爵六餘陳設及行禮儀節與

定南武壯王同

祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官某

諭祭於恪僖公遏必隆之靈曰沛隆恩於勲舊國有彝章展時祭於春秋禮踰常格爾恪僖公遏必隆名垂青簡績著豐碑追報寢於所生宜專祀以有永茲當仲春秋侑几筵靈如有知尚克歆饗

右祭恪僖公

歲春秋祭

勤襄公之禮祠內三案勤襄公佟國賴居中忠勇公佟國綱左端純公佟國維右各以夫人配祭日每案羊一豕一果實五盤鉶一籩二東西各設一案分陳香盤三素帛七爵二十有一尊三承祭官朝服詣祠就位以次至各案前上香畢復位行禮儀節均與祭

定南武壯王同

祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官某

諭祭於勤襄公佟國賴忠勇公佟國綱端純公佟國維之靈曰崇功報德禮首逮於元臣錫類推恩誼尤敦於懿

戚。考彝章而立廟。因時序以薦觴。惟爾一門。宜歆畀典
效忠貞而體國。名著旂常。秉孝義以型家。芳傳國史。望
高閥閱。蔚爲勳舊之宗。慶衍庭幃。光啟
聖慈之範。茲當春秋仲。特遣專官。設奠几筵。靈其歆饗
右祭勤襄公
歲。春秋祭
文襄公之禮。祠內一案。以夫人配。祭日用素帛三。爵
九。餘陳設及行禮儀節。與
定南武壯王同。

祝辭曰。維某年月日。
皇帝遣某官某。
諭祭於文襄公圖海之靈曰。義重酬勳。眷鈞衡之舊德。禮
隆秩祀。因節序以申恩。爾文襄公圖海。望高國器。功贊
王猷。表世德於戚門。生膺茀祿。躋崇階於鼎爵。歿被榮
名。渙新綍而建祠。遣專官而致祭。時當春秋仲。式布几筵。
靈其有知。尚能歆格。
右祭文襄公
歲。春秋。祭

宏毅公之禮。祠內一案。祭日用素帛一。爵三。餘陳設
及行禮儀節。與
定南武壯王同。
祝辭曰。維某年月日。
皇帝遣某官某。
諭祭於宏毅公額宜都巴圖魯之靈曰。誼重酬庸。茂典聿
加於勳舊。禮隆展祀。歲時宜備於馨香。爾宏毅公額宜
都巴圖魯。開國名臣。從龍上佐。表成勞於鐘鼎。青史揚
芬。紀纘績於旂常。豐碑示寵。既叨恩於廟食。更賜祭於
專祠。式賁新綸。允符彝憲。時當春秋仲。用布几筵。靈而有

知。尚其歆格。
右祭宏毅公
歲。春秋祭
恪僖公之禮。祠內三案。恪僖公哈世屯居中。敏果公
米思翰左。莊愨公李榮保右。各以夫人配。祭日陳設
行禮儀節。與
勤襄公同。
祝辭曰。維某年月日。

皇帝遣某官某。
諭祭於恪僖公哈世屯敏果公米思翰莊毅公李榮保之
靈曰禮隆念舊千秋之俎豆攸光義重酬庸奕代之蘋
香勿替考彝章而秩祀因時序以申恩惟爾一門夙稱
望族忠誠體國數傳紀績於旂常端敬型家累葉垂芳
於國史祥開坤極早錫榮封佑啟勲賢復新廟貌命祠
官而陳芬苾落成已賁恩綸隨節候而展几筵歲篤彌
昭懿典茲當春秋仲常祀聿修靈如有知尚其歆格。

右祭恪僖公

祭

盛京賢王祠之禮正殿設三案中案奉通達郡王雅爾
哈齊武功郡王禮敦慧哲郡王額爾袞左案奉宣獻
郡王界堪禮烈親王代善饒餘親王阿巴泰右案奉
鄭簡親王濟爾哈朗穎毅親王薩哈廉怡賢親王允
祥位均南向每案羊一豕一果實五盤鑪鐙具殿中
少東設案一陳祝文東設一案陳尊九素帛九爵二
十有七歲春秋季月以奉天府尹承祭讀祝贊禮贊
執事官以
盛京禮部贊禮郎充餘行禮儀節均與
京師賢良祠同。

祝辭曰維某年月日。
皇帝遣某官某。
諭祭於通達郡王武功郡王慧哲郡王宣獻郡王禮烈親
王饒餘親王鄭簡親王穎毅親王怡賢親王之靈曰功
推元祀懿親光翊贊之勲禮重專祠時祭稱褒崇之典
溯英猷而長在申禋祀以彌加惟王等川嶽鍾英親賢
備美當

列祖開基之日丕奮忠勤紹舊邦佐命之勞適昭來許恩垂
帶礪既錫社於銀潢績煥旂常亦揚芬於玉冊新祠肇
建懿典攸崇褒德酬庸篤念風雲之會感時撫序式憑
俎豆之馨茲以仲春秋用申告祭靈其不昧尚克歆承。

右祭盛京賢王祠

祭

昭忠祠之禮凡親王郡王貝勒貝子公侯伯大學士
內大臣尚書都統將軍總督一品子爵前鋒統領護
軍統領侍郎巡撫副都統二品男爵三品京卿提督

總兵官及武職加贈至正從一品等官各奉安於前
室位均南向凡四品卿翰林學士布政使按察使一
等侍衛叅領輕車都尉及武二品之副將等官奉安
於後正室凡五品少卿二等侍衛道府佐領騎都尉
及武三品之叅將遊擊等官奉安於後左室凡侍講
侍讀御史郎中員外郎主事三等侍衛雲騎尉及武
四品之都司等官奉安於後右室位均南向凡同知
知州通判驍騎等校及武五品之守備等官奉安於
前東配室凡知縣筆帖式州同縣佐以下及武六品

之千把總等官奉安於前西配室東位西向西位東
向配室左右及前廡東西翼房凡陣亡士卒以其名
祔歲春秋仲月諏吉遣大臣一人詣前室致祭太常
寺官十有三人各分獻所祀王公子孫暨諸臣子孫
在京師者咸與行禮祭之日太常寺官入祠供具前
室七案中室羊一豕一果實五盤左二案各果實五
盤共羊一豕一右如之中左右各香案一鑪一鐙二
後正室五案後左右室各三案每案果實五盤共羊
一豕一爵三（中案奠獻餘爵實酒豫設配室及房廡同）每室統香案一鑪

鐙具東西配室各五案陳設如之前廡及後東西翼
房每案果實二盤豕肉一爵三鑪鐙具前室中設一
案少東北向供祝版東西序設案分陳香帛尊虛爵
後室及前配室左右房廡分陳香帛（房廡不設帛）尊虛爵
如儀漏未盡與祭者各服其服畢集祠門內太常寺
典儀立室東檐下司祝立祝案東司香司帛司爵各
以其職爲位掌燎率燎人立燎鑪前贊明承祭官盥
分獻官朝服詣祠贊禮郎引承祭官由中門入至東
階下盥手畢升階就拜位前立引後室分獻官各於

中檻外序立引前配室及房廡各分獻官於甬道上
東西序立鴻臚寺官引陪祀宗室王公及大臣官弁
後裔見任一品二品者於階上東西三品以下五品
以上於階下東西六品以下及有職者在大門內階
下東西按班序立典儀贊執事官各共乃職贊禮郎
贊就位承祭官就位贊禮郎引由前室中門入詣香
案前立贊上香司香跪奉香承祭官上炷香三上瓣
香以次詣左右香案前上香如儀贊復位承祭官復
位贊跪叩興承祭官分獻官暨與祭者均行三跪六

叩、禮、興、典儀贊奠帛爵。行初獻禮。前室司帛奉篚、各
奠於案。三叩。興、司爵奉爵。各奠於正中、皆退、同時、後
室東西配室房廡分獻官分詣各香案前、上香、如儀、
執事生獻帛於案、司爵獻爵中案正中。退、司祝詣祝
案前跪。三叩。興。奉祝版立案右。典儀贊讀祝。司祝北
面宣讀。承祭官及分獻官立聽、與祭者跪聽。辭曰。維
某年月日。
皇帝遣某官某。
諭祭八旗直省盡節立功王大臣等之靈曰。周禮有司勳

之職。名勒旂常。祭法載勤事之文。光生俎豆。蓋舍生取
義、臣子抒報國之忱。而報德酬庸。朝廷示作忠之典。英
標如在。遲澤宜頒、爾王大臣等、丹心自勵。正氣挺生。果
敢本於性成。見危授命。忠誠矢於敵愾、視死如歸、生當
開創之年。執銳披堅、實賴干城之佐。運際承平之日。妥
遏除暴、亦資禦侮之才。或陷陣以爭先。或守土而盡職、
或被誘不辱。乃授首以從容。或深入無援。遂致身於倉
卒。雖天戈所指。如振槁而摧枯。乃大義為昭。可淩霄而
貫日我

皇考軫懷彝烈。誕賁殊榮、命立專祠。俾膺特典、王公將帥、躋
正宇之輝煌。士卒偏裨。列兩廡而陪侍。蓋所以表忠貞
於既往。昭節義於無窮。朕洪紹丕基、遵行常祀、恭書竹
帛。既揚久遠之芳徽。禮薦牲牢、勿替春秋之血食。苾芬
在列。靈爽歆承、讀訖。以祝版奉安於中案篚內。跪叩如
初。興。退。與祭者咸三叩。興。亞獻。終獻。均如初儀。贊禮
郎贊跪叩。興。承祭官分獻官及與祭者均行二跪六
叩禮。典儀贊奉祝帛送燎。有司奉祝帛香。以次送燎。
承祭官視燎。均如祭

賢良祠之儀。

右祭昭忠祠

祭

雙忠祠之禮。歲春秋仲月遣官一人將事。是日太常
寺官具祝版。備器陳。龕位前統設一案。陳羊一豕一。
果實五盤。鉶登具。設案於祠內正中少東。供祝版。東
設一案陳素帛二。香盤一。尊一。爵六。設洗於東階下
之南。承祭官拜位在香案前正中。司祝司香司帛司
爵典儀掌燎各以其職為位。質明。承祭官朝服詣祠。

行禮儀節。與祭
昭忠祠同。
祝辭曰。維某年月日。
皇帝遣某官某
諭祭於襄烈伯傅清壯果伯拉布敦之靈曰臣子効匪躬
之節。報禮斯隆。國家昭異數之恩。褒忠罔替。旣旂常之
丕勒。宜俎豆之世延。惓撫流光。長懷往績。爾襄烈伯傅
清壯果伯拉布敦共矢精誠。同宣義烈。捐生絕塞。已銘
殊績於鐘鏞。晉爵崇階。用安貞魂於廟食。茲當春秋仲爰
命祠官。載考彝章。聿修秩祀。馨香申薦。歷日月以如新。

琬琰揚芳。與山河而共久。爾靈不昧。尙克歆承。
右祭雙忠祠
歲春秋祭西征陣亡將士於蘭州忠勇祠。守土官一
人主祭。丞史二人分獻。執事以禮生充。正祠。祀諸將
帥。案各果實五盤。素帛一。尊一。爵三。鑪一。鐙二。共羊
一。豕一。兩廡祀諸軍卒。案各果實二盤。豕肉一。尊一。
爵三。鑪鐙具。祭之日。所司備祝文。具牲牢品物。守土
官朝服詣祠。行三獻禮。儀與直省祭忠孝節義祠同。

右祭忠勇祠
直省府州縣。歲三月寒食節。七月望日。十月朔日。祭
厲壇於城北郊。前期。守土官飭所司具香燭。公服詣
神祇壇。以祭厲告本境
城隍之位。上香。跪。三叩。興。退。至日。所司陳羊三。豕三。米
飯三石。尊酒。楮帛。於祭所。設燎鑪於壇南。黎明。禮生
恭請
城隍神位入壇。設於正中。香案一。鑪鐙具。贊禮生二人。
引守土官公服詣

神位前。贊跪。守土官跪。贊上香。守土官三上香。贊叩。興。
守土官三叩。興。退。執事者焚楮帛。守土官詣燎鑪前
祭酒三爵。退。禮生仍奉
城隍神位還
神祇壇。退。
右直省祭厲 附

吉禮

親王世子郡王家祭之禮立廟七間中五間爲堂左右二間隔以牆爲夾室堂後楣以北五室中奉始封之王世世不祧高曾祖禰依世次爲二昭二穆昭東穆西親盡則祧由昭祧者藏主於東夾室升昭之二位於一室以二室奉升祔之主由穆祧者藏主於西夾室升祔亦如之庭繚以垣南爲中門又南爲廟門左右各設側門庭東西廡各三間東藏遺衣冠西藏

祭器樂器廟重檐丹楹采桷綠瓦紅垩壁階祀三出陛門繪五色花草出陛如之焚帛鑪在中門之內庭東南隅封牲房在中門之外西向歲以四時仲月諏吉祭共始封祖及高曾祖禰五世仲春之祭並出祧主合食

右廟制祭期

合食之禮既擇日徧告在廟所出子孫成人以上者屆期會行禮府屬官僚咸陪祭先三日戒子弟屬官有執事於廟者讀祝一人通贊一人引贊一人職盥一人掌燎一人職拜褥二人以屬官爲之奉香每案一人奉帛每案一人奉爵每位一人以子孫爲之主人齋於外寢陪祭執事者咸致齋

右戒執事齋

祭前一日執事者入廟埽除拂拭主人盛服率執事詣廟引贊引主人入自東門（執事者随入）升東階入堂左門北面視設神案堂中始封祖專案正位南向左東夾祧主共案東位西向右西夾祧主共案西位東向左次二昭共案東位西向右次二穆共案西位東向

堂中少西設祝案一北向東序設香帛案一尊案一均西向設盥於東階上既備引贊引主人降詣庭東廊下展樂器祭器閱祭文詣封牲所視殺牲畢由廟東門出各退

右閱祭器視割牲

祀日昧爽廟中然炬明鐙主人率陪祭者執事者咸朝服（未仕者盛服）入執事者入堂左門具器陳每案羊一豕一鉶二簠二簋二籩八豆八（器未備者代以盤碗脯物隨用）鑪一鐙二每位匕一箸二祝陳祝文於祝案職香帛爵者

陳香盤五。尊五。帛每位各一。爵每位各三。於籩序東案上。陳胙盤於爵北。實帛於篚。實酒於尊。實水於盥盆。加巾。樂工陳樂於西階上。（樂器六。工六人。）主人位堂檐內正中北面。與祭伯叔以上尊行。位東階上。兄弟子孫。位東階下。以世為差。世以齒為序。官屬位西階下。以爵為序。北面。祝立祝案西。東面。職香帛爵者序立尊案之東。西面。樂工立西階上。北面。通贊立堂門外東楹前。職盥者立盥所。燎人立燎鑪側。

右陳設序位

質明。子弟之長者二人。詣始祖室前。啟室。奉請神主。又四人。分詣東西夾室。昭穆室前。各奉請神主。安設於几。皆昭位考右妣左。穆位考左妣右。跪一叩。興。各退就原位立。職拜褥二人。布褥於主人拜位前。通贊贊。職事者各司其事。引贊引主人陟東階。至盥洗所。盥手畢。通贊贊就位。引贊引主人就拜位立。子弟屬官各就位立。通贊贊迎神。職香者奉香盤進。樂作。引贊引主人詣始祖位前。贊跪。主人跪。贊上香。職香者跪奉香。主人三上香。興。以次詣左右祧位。左右昭穆

位前上香。畢。復位。贊叩。興。主人宗族屬官行二跪六叩禮。興。樂止。通贊贊奠帛爵。行初獻禮。樂作。執事者揭尊羃。勺挹酒實爵。職帛者奉帛。職爵者奉爵。以次詣各神位前。奠篚於案南。獻爵於案北正中。畢。皆退。樂暫止。祝者至祝案前跪。奉祭文。跪案左。引贊贊跪。主人跪。陪祭者皆跪。贊讀祝。祝讀祝畢。興。奉祭文奠於始祖案前帛篚內。退。樂作。贊叩。興。主人率陪祭者三叩。興。樂止。通贊贊行亞獻禮。職爵者奉爵。各獻於左。如初儀。贊行終獻禮。奉爵各獻於右。如亞獻儀。既

終獻。引贊引主人詣始封祖位前。奉福胙二人。（以正位前職帛爵者供事。）取胙槃。詣始祖案前。一抄簠簋之實於槃。一取案北正中爵。退至主人右跪。俟接福胙二人。跪俟於左。（以職拜褥者供事。）贊跪。主人跪。右執事進爵。主人受爵拱舉。以授左執事。進胙。受胙。亦如之。畢。執事者各退。贊叩。興。主人三叩。興。退復位。通贊贊徹饌。辭神。樂作。執事者徹。畢。引贊贊叩。興。主人率陪祭者行二跪六叩禮。興。樂止。通贊贊奉祝帛送燎。執事者跪奉祝帛香。興。祝前。香帛後。以次由堂中門出。送燎所。主人避

立拜位旁東面（職拜褥者徹褥）族過復位與祭尊屬降階立
庭東西東西面通贊贊望燎引贊引主人降自東階
詣燎位東面視燎畢告禮成主人退就庭東立子弟
之長者各詣神位前奉主還室跪三叩闔室退執事
者潔滌祭器謹藏之主人率陪祭執事者咸退乃分
胙徧頒於族屬

右行禮

時祭之禮堂中設五案始祖考妣正位南向高曾祖
禰依昭穆爲左右與合食同均南向屆日陳設每案

專牲羊一豕一餘牲帛器數及禮節並與合食儀同

右時祭

時節致薦先一日潔備品物屆日主人夙興率子弟
盛服入廟埽除堂宇於始祖暨四親室前設案每案
果六槃時羞六槃香案一每位箸二醆三鐙鑪具陳
設畢子弟之長者分詣各神位前啟室主人以次詣
各案前跪上香三叩子弟取壺注酒於琖徧獻一巡
主人就拜位前行二跪六叩禮子弟少後隨行禮畢
乃徹果饌闔室各退

右時節薦新

因事致告屆日夙興入廟啟室薦果槃四庶羞四主
人上香子弟酌酒獻酒及行禮儀注並同薦新儀

右因事告廟

月朔日及望日謁廟禮節與致告同東西夾室祧位
前每月朔望主人就室前啟室上香二跪六叩子弟
獻酒隨行禮如前儀畢闔室退

右朔望行禮

貝勒貝子宗室公家祭之禮立廟五間中三間爲堂

後楣以北分五室奉始封祖暨高曾祖禰兩旁爲夾
室奉始封而下親盡祧主如前位置及大門均綠瓦
紅室壁階五級廟不重檐門不備采餘如前制合食
始祖專案專牲羊一豕一東夾室祧主暨二昭專案
共牲羊一豕一西夾室祧主暨二穆亦如之時祭皆
專案二昭同牲二穆同牲視親王籩豆各減一不用
槃行禮皆一跪三叩餘儀與親王同時節則爲果槃
四時羞槃四有事則告朔望則參果槃二庶羞槃二
薦獻儀節均與親王同

右貝勒貝子公家祭

品官家祭之禮。於居室之東立家廟。一品至三品官。廟五間。中三間爲堂。左右各一間。隔以牆。北爲夾室。南爲房。堂南檐三門。房南檐各一門。階五級。庭東西廡各一間。東藏遺衣物。西藏祭器。庭繚以垣。南爲中門。又南爲外門。左右各設側門。四品至七品官。廟三間。中爲堂。左右爲夾室。爲房。階三級。東西廡各一間。餘制與三品以上同。世爵公侯伯子視一品。男以下按品爲差等。八九品廟三間。中廣左右狹。階一級。堂及垣皆一門。庭無廡。

以篋分藏遺衣物祭器。陳於東西房。餘與七品以上同。在籍進士舉人。視七品。恩拔歲副貢生。視九品。堂後楣北設四室。奉高曾祖禰四世。皆昭左穆右。妣以適配。南向。高祖以上親盡則祧。由昭祧者。藏主於東夾室。由穆祧者。藏主於西夾室。遷室祔廟。均依昭穆之次。東序西序爲祔位。伯叔祖之成人無後者。伯叔父之成人無後。及其長殤十六歲至十九歲者。兄弟成人無後。及其長殤中殤十二歲至十五歲者。妻先歿者。子姓成人無後及其長殤中殤下殤九歲至十一者。皆以版按行輩畢書。男統於東。女統於西。東

西向。歲以春夏秋冬仲月。擇吉致祭。戒子弟讀祝一人。贊禮一人。執爵每案二人。分薦祔位東西各一人。凡在廟所出子孫年及冠以上者。皆會行禮。

右廟制祭期

先祭三日。主人及在事者咸致齋。前一日。主人率子弟盛服入廟。視潔除拂拭畢。執事者於各室前設几。几前供案。堂南總香案一。鑪檠具。祔位東西各統設一案。設祝案於香案之西。設尊爵案於東序。設盥槃於東階上。視割牲。一品至三品官。羊一。豕一。四品至

七品特豕。八品以下。豚肩。不特殺。視滌祭器。三品以上。每案。俎二。鉶二。敦二。籩六。豆六。七品以上。籩四。豆四。八品以下。籩二。豆二。皆俎一。鉶敦數同。代以時用器者聽。辦祭器之實。俎實牲體。鉶實羹。敦實黍稷。籩實時果餅餌魚腊。獸腊之屬。豆實炙胾醬菹之屬。

右致齋具牲饌

屆日五鼓。主人朝服。與祭執事者盛服。入廟。主人盥於東階下。族姓咸庭東西。以昭穆世次爲序。執事者陳鑪鐙於供案南。陳尊爵於東序案。代以壺琖者聽。陳祭文

於祝案實水於盥槃加巾主婦率諸婦盛服入詣爨
所視烹飪羹定入於東房治籩豆之實陳鉶敦匕箸
醯醬以竢質明子弟之長者盥詣各室前跪一叩興
啟室奉主以次設於几昭位考右妣左穆位考左妣
右分薦者設東西祔位畢贊禮立堂東檐下西面諸
執事分立東西序端相向贊就位主人升自東階盥
詣中檐拜位立族姓行尊者立於東西階上卑者立
於階下皆重行北面贊參神主人入堂左門詣香案
前跪執事二人（司爵者充）一奉香槃一把尊酌酒詣主人

左右跪左進香主人三上香右進爵主人酹酒於地
以爵奠於案興退出右門復拜位及族姓行一跪三
叩禮贊初獻主婦率諸婦出於房薦匕箸醯醬於几
前案北跪一叩興徧及祔位退入於房庖人解牲體
實於俎執事者奉以升各薦於供案主人詣高祖考
案前執爵者奉爵主人獻爵奠於正中跪叩興以次
詣曾祖祖禰案前獻爵如前儀分薦者徧獻祔位酒
訖退立於拜位贊讀祭文主人跪族姓皆跪祝詣祝
案之左跪讀祭文曰維某年月日孝孫某謹告於某

考某官府君某妣某氏之靈曰氣序流易時維仲（春夏
秋冬）追感歲時不勝永慕謹以潔牲庶品粢盛醴齊敬
薦歲事以某親某氏等祔食尚饗讀訖興以祭文復
於案退主人以下一叩興贊亞獻庖人納羹飯於東
房主婦率諸婦和羹實於鉶實飯於敦出薦於案及
腊肉炙胾徧跪叩興退如初禮主人獻爵於各位之
左贊三獻主婦率諸婦出於房薦餅餌果蔬叩退主
人獻爵於各位之右分薦者徧獻祔位酒均如初獻
儀贊受嘏祝取高祖供案酒饌降至香案旁主人詣

香案前跪祝代祖考致嘏於主人主人啐酒嘗食反
器於祝授以興主人一叩興復位贊送神主人以下
一跪三叩贊望燎祝取祭文由中門出送燎主人退
避東階下行輩長者咸降階主人詣燎位視燎畢與
祭者出主人率子弟納神主上香行禮徹祭器傳於
燕器潔滌謹藏之闔門各退

右祭儀

日中乃餕三品以上時祭徧舉四品至七品春秋二
舉八品九品春一舉庖人爇酒饌僕人布餕席於堂

東西北上。陳醢醬於席四隅。璲楪匙箸之屬皆辦。與
祭者尊卑咸在。從曾祖諸父居東第一席。從祖諸父
居西第一席。諸父次東一席。諸昆弟次西一席。諸子
諸孫在東西之末各一席。序定。主人肅尊者入席。從
曾祖諸父卽席。從祖諸父東向。尊者肅揖。就位。諸父
東向揖。西向揖。就位。諸昆弟揖如之。復揖諸父。就位。
諸子揖如諸父。復揖諸昆弟。諸孫揖如諸子。復揖諸
子。皆就位。主人離席。僕執壺實酒。從主人酌諸尊長
酒。每酌一人。肅揖。尊長答揖。徧。就位。子弟之長者離

席。僕人執壺從。敬酌主人。主人、諸子弟咸避席揖。主人答
揖。復位。主人命諸子弟徧酌酒。席中少者舉壺。各酌
於其長者。旣徧。皆坐。主人興。舉酒請於尊長。坐。尊長
乃嘗酒。卒爵。衆嘗酒。卒爵。僕人進食。主人興。請於尊
長。坐。尊長舉箸嘗食。乃皆食。每進食。子弟間行酒。三
巡。長幼獻酬交錯。飲無算爵。湯飯畢。長者起。主人請
留。長者告飽。遂離席。諸子弟咸隨離席。以次出。主人
送長者於門外。入命徹席。餕庖人、僕人皆盡。

右餕

焚黃告祭之禮。

制誥至。主人以黃紙恭謄一通。奉於廳事正中。諏吉日。擇
同姓或戚屬已仕者一人。宣
制。戒子弟引贊二人、通贊二人。徧戒族姓。屆期會行禮。前
一日齊戒。備告文、祝文、牲饌。視新贈之爵為等。至日
夙興。灑埽堂宇。供張。設饌案。以追贈所及世數爲準。香案。施椸
如儀。設改題神主案於堂東。西向。使人宿宣
制者。主人朝服。率子弟盛服入廟。諸與祭者皆會。主人詣
贈主室前。啓室。焚香。跪。子弟一人奉告文。跪於主人

之左。讀告文。辭曰。維某年月日。孝子某。或稱孝孫。隨宜。謹告
於某考某官府君、某妣某封某氏之靈曰。某幸得列
於位。恭逢
恩命。
贈及先人。敬請神主。祇受
制書。改題奉祀。謹告。讀訖。興。主人叩興。奉考主。子弟奉妣
主。及族姓出廟門。竢於道左。宣制者奉
制書前引。二人導行。至廟。衆跪接。
制書入中門。升中階。南向立。衆皆隨入。至階下序立。主人

奉考主在東子弟奉妣主在西族姓重行立其後皆
北面通贊分立東西楹前贊宣
制主人以下皆跪聽宣
制畢奉主行三跪九叩禮衆隨行禮宣制官以
制書供香案椸上主人奉主置改題案上揖勞宣制者宣
制者答揖復揖辭降自西階主人從至廟大門外揖
送入改題神主爵位訖奉主復位序立祭神讀祝三
獻酒如時祭之儀祝辭曰維某年月日孝子某謹告
於顯考某府君顯妣某氏之靈曰某恭承庭訓列位

於
朝仰荷
皇仁推恩所生贈考爲某銜妣爲某銜感念先澤祿弗逮
養茲以焚黃謹備牲醴用伸薦告尚饗祭畢焚黃並
祝文奉主復於室闔室出主人以下皆退頒胙於宣
制者餕族姓如儀
右焚黃告祭
歲逢令節薦新物一二三品官每案時果四庶羞四
羹飯具四品至七品官每案時果二庶羞四八品九
品官每案時果庶羞各二餘同是日夙興主婦潔辦
果饌主人盛服率族姓子弟入廟然鐙灑埽設案室
前訖盥洗啟室子弟分陳匙箸壺琖之屬於案北主
人序立於香案前族姓以次序列於主人之後主人
跪焚香訖叩興子弟奉果羞從主人詣高祖考妣位
前薦果薦羞畢子弟舉壺取琖酌酒進於主人主人
奠酒訖子弟復奉羹飯從主人薦羹飯訖以次詣各
案薦奠如前儀退至香案前率族姓子弟一跪三叩
興子弟徹饌主人闔室皆退

右時節薦新
月朔望日主人豫備茶食之屬每案二器主人夙興
盥洗盛服率族姓子弟入廟灑埽潔神案啟室序位
於香案前主人跪焚香訖叩興子弟奉食及茶從主
人詣各神案前以次供食供茶畢退復位率族姓子
弟行禮如時薦之儀徹主人闔室皆退
右朔望獻茶
庶士（貢監生員有頂帶者）家祭之禮於寢堂之北爲龕以版別
爲四室奉高曾祖禰皆以妣配位如前儀南向前設

香案總一。服親男女成人無後者按輩行書紙位。祔食。男東女西相向。事至則陳。已事焚之。不立版。歲以春夏秋冬節日。出主而薦。粢盛二。槃。肉食果蔬之屬四器。羹二。飯二。前期。主人及與祭者咸致齋。薦之前夕。主婦盛服。治饌於房中。厥明夙興。主人吉服。率子弟設香案於南。然燭。置祭文。堂北設供案二。昭東穆西。均以妣配。位均南向。設祔案於兩序下各一。男東女西。東西向。主人以下盥。奉木主設於案。設祔位於兩序案。訖。主人東階下立。衆各依行輩東西序立。主人詣香案前上香。畢。率在位者一跪三叩。興。主婦率諸婦出房中。薦匕箸醯醬。跪叩。如儀。退。子弟奉壺。主人詣神案。以次斟酒。薦熟。訖。皆就案南跪叩。興。子弟薦祔位。畢。主人跪。在位者皆跪。祝進至香案之右。讀祭文（辭見品官祭禮。歲祭祝二字。餘同）訖。興。退。主人以下叩。興。再獻主婦薦飯羹。三獻。主婦薦餌餅時蔬。主人斟酒。跪叩均如初儀。畢。主人率族姓一跪三叩。興。祝取祭文及祔食紙位。焚於庭。衆出。主人納木主。徹。退。日中而餕春一舉。布席於堂東西。北上。陳餚。設匙箸。如其人數。

傅祭食於蒸器。熱酒饌。族姓至。主人肅入。序位。以行輩年齒爲等。旅揖。即席。進酒饌。酬酢如禮。湯飯畢。長者離席告退。主人送於門外。諸子弟皆隨以出。徹。餕人餕餘食皆盡。月朔望日。主人及家衆夙興。盥洗。啟寢室。然燭。詣香案前。依行輩序立。主人上香。訖。子弟奉茶。主人獻茶。復位。率衆一跪三叩。興。徹茶。闔室。衆退。若家有吉事。主人盥洗。啟室。然燭。焚香。以其事告。行禮如朔望儀。

右庶士寢薦

庶人家祭之禮。於正寢之北爲龕。奉高曾祖禰神位。歲逢節序。薦果蔬新物。每案不過四器。羹飯具。其日夙興。主婦治饌。主人率子弟設案。然鐙。啟室。奉神主於案上。以昭穆序。主人立於香案前。家衆序立於主人下。以行輩爲先後。主人上香。一跪三叩。興。主婦陳匕箸醯醬。薦羹飯果蔬。跪叩。如儀。主人酌酒進於各位前。凡三次。皆跪一叩。興。畢。主人率衆一跪三叩。興。納主於室。徹。退。日中。衆餕神食。歲一舉。論行輩先後。同行序齒列坐。酒行飯已。肅揖以退。月朔望日。供茶

然香鐙。行禮。告事。亦如之。均與庶士儀同。

右庶人寢薦

大清通禮卷之十七

嘉禮

古者朝覲本列賓禮。唐開元禮仍用其式。然令節稱賀著於史者。實自漢始。與十七篇覲禮自異。考之周禮。慶賀繫之嘉禮。斯爲近之。我

國家嘉慶駢臻。典制攸昌。儀文備焉。謹與耕桑學校貢舉昏姻諸典禮之切於前民者。詳著於篇。

皇帝三大節朝賀之禮。先期諸王大學士率京朝官。直省文武率屬官。具賀表。豫送禮部。其式曰。具官臣某等誠懽誠忭。稽首頓首

上

賀。伏以

皇帝陛下。

表聯臨時撰擬恭惟

熙朝欣逢

隨時撰擬。臣等恭遇

聖誕。元旦。長至。伏願

隨時撰擬。臣等無任瞻

天仰
聖懽忭之至。謹奉
表稱
賀以
聞。禮部屆期具疏。請
皇帝御太和殿受賀。
制報曰。可。
右表賀儀式
至日五鼓。鑾儀衛率官校入陳

法駕鹵簿。九龍曲柄黃華蓋一。在
太和殿檻外正中。執者武備院卿一人。朝服。北面。拂一 立夏陳列。處暑收。 金鑪二。金合二。金盥盤一。金盂一。金餅二。
金方几一。金交倚一。夾丹陛左右。旗尉二十有二人
掌之。雲麾使一人。治儀正二人。次儀刀二十。親軍四
十人。弓矢二十。親軍四十人。豹尾槍二十。護軍四十
人。相間爲十班。次殳四。親軍八人。戟四。親軍八人。雲
麾使一人。治儀正二人。整儀尉四人。立丹陛上。皆東
西面。次翠華蓋二。紫芝蓋二。九龍曲柄黃蓋四。民尉
四十有八人掌之。夾兩階陛。自陛以下丹墀東西五
色四季花繖十。間以五色九龍繖十。赤素紫素方繖
各四。民尉六十人掌之。鑾儀使一人。雲麾使一人。治
儀正二人。整儀尉二人。次壽字黃扇八。雙龍單龍黃
圓扇各八。雙龍單龍赤圓扇各八。孔雀扇八。雉尾扇
八。鸞鳳赤方扇八。民尉百二十有八人掌之。雲麾使
一人。治儀正二人。整儀尉二人。次壽幢四。紫幢四。霓
幢四。羽葆幢四。民尉三十有二人掌之。信旛四。降引
旛四。豹尾旛四。龍頭旛四。民尉三十有二人掌之。教

孝表節。明刑弼教。行慶施惠。褒功懷遠。旌各二。振武
敷文。納言進善。旌各二。金節四。儀鍠氅四。黃麾四。民
尉五十有六人掌之。雲麾使二人。治儀正二人。整儀
尉二人。次驍騎纛二十有四。羽林大纛八。前鋒大纛
八。五色銷金龍纛二十。民尉百二十人掌之。儀鳳翔
鸞仙鶴孔雀黃鵠白雉赤烏華蟲振鷺鳴鳶遊麟彩
獅白澤角端赤熊黃羆辟邪犀牛天馬天鹿爲旗二
十。民尉四十人掌之。五嶽旗五。四瀆旗四。民尉十有
八人掌之。青龍白虎朱雀神武二十八宿五星爲旗

三十有七民尉七十有四人掌之曲柄旗四八風旗八雲雷旗各五日月旗各一民尉四十有八人掌之門旗八金鼓旗二翠華旗二民尉二十有四人掌之雲麾使一人治儀正二人整儀尉二人次五色銷金小旗二十每色各四民尉四十人掌之出警旗一入蹕旗一鉞六星六臥瓜立瓜各六吾仗御仗引仗各六民尉六十有七人掌之雲麾使一人整儀尉二人次靜鞭四在兩階下民尉十有四人掌之治儀正一人仗馬十在靜鞭之南護軍二十八人冠軍使雲麾使二人

皆東西面

太和門外玉輦一在東金輦一在西民尉各三十有二人奉輦雲麾使一人治儀正一人

午門外玉輅駕象一民尉四十有四人金輅駕象一民尉四十有四人象輅駕馬八民尉三十有四人在東木輅駕馬八民尉三十有二人革輅駕馬四民尉三十有二人在西雲麾使一人治儀正二人寶象在五輅之南其三在東其二在西民尉八十人雲麾使一人治儀正二人直前鼓吹大樂掆鼓二十有四金二

仗鼓四拍版四橫篴十有二掆鼓二十有四畫角二十有四金鉦四小號大號各八署史六十有八人民尉百六十有四人畫角前掆鼓後間以紅鐙各二民尉六人冠軍使一人整儀尉二人

天安門外東西列象四民尉二十有八人雲麾使一人治儀正二人凡鹵簿親軍護軍旗尉民尉各服其服禁語譁者察不整備者樂部率和聲署陳中和韶樂於

太和殿檐前東植麾設柷西設敔金編鐘在東玉編磬

在西皆十有六懸以虡業樹應鼓於鐘懸之右琴四瑟二笙八篴四簫四塤二篪二排簫二皆東西分比北向樂工北面搏拊設於南東西向樂工東西面歌工在前位如之設丹陛大樂於

太和門檐下東大鼓一方響一雲璈一簫二笙管篴各四拍版仗鼓各一樂工二十人西大鼓一方響一樂工十人樂皆北向領樂丞史東西各二人及樂工皆北面節以戲竹執者二人夾丹陛中階立東西面有司設二案於

殿內東西楹南皆南北肆。禮部儀制司官奉中外臣工
賀表載於亭。鑾儀衛校自部升行。香亭前。表亭後。鼓
吹前導。導迎樂作。奏禧平之章。
萬壽聖節。辭曰。神聖文武。提挈六符。綏以眉壽。將宜多祜。
邁斗維。呈瑞閶。萬歲聲。山應呼。
元旦。辭曰。元正朝享。臨御萬方。閶闔通存。太平呈象。
旅貢陳。軒樂張。徧海隅。瞻帝光。
冬至。辭曰。黃鐘應律。玉琯迴陽。書雲薦瑞。迎日履長。
共球集。韶濩張。奉金函。來萬方。由東長安門至

午門外。亭止。儀制司官奉王以下在京文武官賀表進
太和殿。設東案上。內閣官奉筆硯。設西案上。如式。
右陳設
辨侍班官位。前引內大臣立
御座前東西面。後扈內大臣在
御座旁左右。僉立。豹尾班侍衛佩刀侍衛在
御座後左右翼立。記注官立前楹西第三柱。東面北上。內
閣大學士學士翰林院侍讀學士侍講學士詹事府
詹事少詹事。立東檐第三柱。西面。都察院左都御史

副都御史立西檐第三柱。東面。皆北上。辨執事官位。
樂部典樂一人立檐東楹。植麾之次。西面。和聲署領樂
官六人分立東西樂懸之次。東西面。宣表官一人立
東檐侍班官之次。鴻臚寺鳴贊二人立東檐第一柱。
西面。二人立西檐第一柱。東面。鑾儀衛傳鳴鞭官立
丹陛西階。每重二人。東面。糾儀御史二人立西檐第
三柱。東面。御史四人。禮部司官四人。立丹陛之南。御
史四人立丹墀之北。皆北上。東西面。又御史四人。吏
部禮部司官各四人。在丹墀之南。東西僉立。辨百官

朝位。丹陛上。東西各二班。親王郡王貝勒為一班。貝
子入八分公為二班。按翼序列。左翼立位西面北上。
拜位北面西上。右翼立位東面北上。拜位北面東上。
丹墀內。不入八分宗室公以下暨公侯伯子男文武
百官。立位在兩簿外。直丹陛東西隅。東西各九班。東
西面北上。滿官按翼為序。左翼在東。漢官吏部戶部
禮部宗人府通政司翰林院詹事府太常寺光祿寺
鴻臚寺國子監吏科戶科禮科內閣中書舍人欽天
監太醫院以次。從左翼之南。右翼在西。漢官兵部刑

部工部都察院大理寺鑾儀衛太僕寺中書科兵科
刑科工科順天府京縣五城兵馬司三營以次從右
翼之南皆正從同班依品爲序拜位在鹵簿內直東
西階東西列品級山自北而南各十有八正從異班
依品爲序皆北面東班西上西班東上外國陪臣立
位隨西班末拜位亦如之以其等爲序
右序班位
賀明王公暨文武一二品官從
皇帝朝於

皇太后宫三品以下官會
午門闕下均行禮畢儀詳慈寧宮朝賀鴻臚寺卿序定王公
班次鳴贊序定一二品官班次均由右掖門入引王
公至丹陛上引一二品官至丹墀東西鳴贊序定三
品以下官班次於
午門東由左掖門入
昭德門西由右掖門入
貞度門均引至丹墀司賓序班序定外國陪臣班次引
入西班百官後均依前位立糾儀官暨執事官咸入

就位欽天監官於
乾清門報時禮部尚書侍郎奏請
御殿後扈內大臣二人率豹尾班執槍侍衛十人佩刀侍
衛十人於
乾清門禮部尚書侍郎於門階下前引大臣十人於
太和殿後階下咸左右序立祗候
午門鳴鐘鼓
皇帝禮服乘輿出宮禮部尚書侍郎恭導後扈內大臣從
出

保和殿
御中和殿座鴻臚寺官引侍班導從各官至
殿前按班行三跪九叩禮不贊畢侍班官先趨出外朝就
位
皇帝駕輿禮部尚書侍郎暨前引大臣恭導後扈如初工
舉麾鼓柷中和韶樂作中和韶樂以舉麾鼓柷作以偃麾戛敔止後同
萬壽聖節奏乾平之章辭曰祥雲麗紫宸四海臣民祝聖
齡淑氣轉階蓂堯籙稜圖燦御屏嵩呼徧在廷天呈
瑞地効靈南極拱台星億萬載頌康寧

元旦。奏元平之章。辭曰。維天眷我皇。四海升平泰運昌。歲首肇三陽。萬國朝正拜帝閶。雲物奏嘉祥。乘鸞輅。建太常。時和化日長。重九譯。盡梯航

冬至。奏遂平之章。辭曰。陽回黍谷春。萬國衣冠拜紫宸。旭日耀龍鱗。雲物呈祥。福祿臻。堯階蓂莢新。熙庶績。撫五辰。九服共來賓。調元化。轉洪鈞。

皇帝御太和殿陞座。工偃麾。戛敔。樂止。導從官各就位。鑾儀衛官進至中階之右。三傳鳴鞭。丹墀內三鳴鞭。戲竹交。（丹陛樂作止。皆以戲竹交爲節。）丹陛樂作。奏慶平之章。辭曰。鳳

凰在藪。麒麟在郊坰。不如國士充陛廷。野無遺賢宗有英。夙夜在公。在公明明。鴻臚寺分引王公就拜位。引文武百官由鹵簿南轉入拜位。皆東西按班。北面序立。贊進。皆進。贊跪。皆跪。樂暫止。贊宣表。宣表官自東楹入

殿左門。至東案前。奉表至檐下正中。北面跪。大學士二人左右跪。展表。宣表官宣畢。仍奉表進。復於案。退。樂作。贊叩。興。王公百官行三跪九叩禮。興。鴻臚寺官按班引退。皆復原位立。樂止。又贊進。鴻臚寺引外國陪臣就西拜位立。丹陛樂作。奏治平之章。辭曰。我清世德。作求若天行。天盡所覆畀我清。萬方悅喜來享庭。曰予一人。業業兢兢。（凡丹陛樂辭。三大節皆同。）贊行三跪九叩禮。畢。引退。復位立。樂止。（若數國並朝。先朝鮮。餘國以次遞引行禮。）

皇帝既受賀。

賜羣臣及外國陪臣坐。王公由

殿左右門入。位東西楹後。大學士由

殿左門入。位東楹王公後。導從侍班各官入。分公以下文武百官就原立位。咸跪。行一叩禮。坐。尚茶進

皇帝茶。王公百官就所坐位行一叩禮。乃

賜王以下文三品武二品官以上暨外國陪臣茶。受茶。及坐飲畢。咸跪。行一叩禮。鑾儀衛官傳鳴鞭。如初。衆皆興。階下三鳴鞭。

駕興。中和韶樂作。

萬壽聖節。奏泰平之章。辭曰。皇躬福祿宜。永紹鴻圖丕丕基。彤陛長仙芝。樂奏簫韶丹鳳儀。南山獻壽卮。人心悅。天意隨。爲德福羣黎。歌樂愷。萬年斯。

元旦。奏和平之章。辭曰。聖人延俊乂。鈞天樂奏繞彤

廷。華夷一統。寧上庶。惟忻樂太平。寶鼎御香盈。祥煙
臭。瑞靄生。簫韶啓九成。齊慶祝萬年齡。
冬至奏允平之章。辭曰。皇心克配天。玉琯葭灰得氣
先。彤廷臚唱宣。四海共球奏御筵。珠斗應璣璣。金鏡
朗。麟鳳騫人間。景福全吞。屡省懋乾乾。
皇帝還宮。樂止。鴻臚寺官分引王公百官以次退。禮部儀
制司官奉
殿上表及
午門外亭內直省文武官表送內閣。咸退。

右羣臣朝賀

是日。內監豫設中和韶樂於
乾清宮檐下。設丹陛大樂於
乾清門內。如儀。
皇帝御太和殿受羣臣朝賀畢。乘輿至
乾清宮檐前。降輿。中和韶樂作。（樂章與外朝同。後倣此。）
皇帝陞座。樂止。
皇后率
皇貴妃。
貴妃。
妃。
嬪。禮服。詣
乾清宮。
皇后就正中拜位立。
皇貴妃
貴妃
妃
嬪。稍後左右立。均北面。丹陛大樂作。奏雝平之章。辭曰。

關雎四教家邦。作孚先黃裳元吉。地承天。六宮仁順
化穆宣。麟之趾兮。萬福之原。行六肅三跪三拜禮畢。
樂止。各還後宮。內監引
皇子升東西階。就丹陛上東西拜位。北面立。東班西上。
西班東上。丹陛大樂作。（樂章與外朝同。）行三跪九叩禮畢。退
立兩旁東西面。中和韶樂作。
皇帝降座。樂止。
皇子皆退。
皇后千秋節率

妃
嬪行禮如前儀。

右內朝賀

盛京三大節朝賀之禮是日五鼓內務府官詣
大政殿啓扉拂拭
御座禮部官恭設香案於
殿門外正中南向辨百官拜位於丹墀內將軍副都統戶部禮部兵部刑部工部侍郎巡察科道內務府及所屬官弁左翼在東右翼在西奉天府尹丞治中通

判京縣以下官從右翼班皆九等以品爲差東位西上西位東上均北面鳴贊二人分立班行之北引班二人分立班行左右（右贊唱引班左）均東西面漏未盡文武官朝服會
大清門外祗竢將辨色引班分引至
大政殿丹墀內鳴贊贊齊班引班引百官就拜位立贊進少進贊跪叩興百官行三跪九叩禮興贊退引班引由左右門出序退。

右盛京朝賀儀

直省三大節朝賀之禮省會守土官豫於公所正中設
萬壽龍亭南向設香案於亭之南其日五鼓有司設燎於庭設鼓於門應教授訓導二人糾儀學弟子員二人通贊二人引班階下東西班位將軍總督一班巡撫副都統提督學政二班總兵官協領恭領織造郎中督關郎中布政使按察使各道三班佐領督關員外郎知府副將恭將四班防禦督關主事司庫同知通判游擊都司五班驍騎校知州知縣守備六班筆帖

式庫使雜職州同州判縣丞千總等官七班皆文東武西立位東西面北上拜位北面東班西上西班東上重行異等糾儀官位班行之北通贊引班位糾儀官之南皆東西面夜漏未盡羣官朝服畢會公所贊明引班引入至丹墀內東西序立通贊贊齊班引班分引至拜位前立贊進少進贊跪叩興羣官行三跪九叩禮畢引退。

若府不附省州縣不附府者均以正貳教職各一人糾儀學弟子員各二人通贊引班在城文武官於公

所按班行禮。均如省會儀。

右外官朝賀

皇太后三大節朝賀之禮。先期內閣具

皇帝稱賀

皇太后表文其式曰。

子皇帝臣御名誠懽誠忭稽首頓首

上言。臣聞

表聯隨時撰擬。欽惟

聖母徽號恭書皇太后陛下

隨時撰擬。伏願

隨時撰擬。臣曷任踴躍懽忭之至。謹奉

表稱

賀以

聞

諸王大臣及內外臣工隨進表賀送禮部。其式曰具

官臣某等誠懽誠忭。稽首頓首

上言。伏以

表聯隨時撰擬。欽惟

皇太后陛下徽號恭書於

上隨時撰擬。臣等幸際昌期欣逢

聖壽元旦長至。伏願

隨時撰擬。臣等無任瞻

天仰

聖懽忭之至。謹奉

表稱

賀以

聞。禮部先期疏奏。

皇帝承奉

皇太后懿旨。下

制報可。

右表賀儀式

是日昧爽。內鑾儀衛入陳

皇太后儀駕鹵簿。

慈寧門階下丹墀東西拂二立夏陳列處暑收。香鑪二。合二。盥盤

一。盂一。瓶一。倚一。几一。

長信門外正中九鳳黃曲蓋一。階下東西節二。赤素方

繖四五色四季花繖十五色九鳳繖十（每色各二）黃赤二
色龍鳳扇八雉羽扇八五色龍鳳旗十卧瓜立瓜吾
仗各四大儀輿一乘陳於正中儀輿一乘黃輿一乘
鳳輿一乘在東儀輿一乘黃輿一乘在西凡擧執輿
尉各服其服皆內鑾儀校充內務府掌儀司官比其
次察不整備者內監陳中和韶樂於
慈寧宮檐下樂部和聲署陳丹陛大樂於
長慶門檐下所司豫設案於
慈寧東門外內閣學士自內閣奉

皇帝慶賀表文出內閣官前導大學士從由
熙和中門至
永康左門外導者止大學士授奉表文禮部尚書侍郎
接導入至
慈寧門升東階陳表案上退內監舉案宮殿監侍二人前
引出左門入恭設於
慈寧宮寶座東西向禮部儀制司官自部奉諸王大臣內
外文武官慶賀表文安龍亭內校尉舁行鼓吹前導
導迎樂作奏禧平之章

萬壽聖節辭曰昭受天貺鍾慶發祥文母禔祉福隆尊養錫
類蕃慈訓彰儀萬年臨壽康（元旦長至進表樂辭見前三大節儀）由東
長安門至
午門外陳設如儀
右儀駕鹵簿樂懸陳設
是日武備院卿豫設
皇帝拜位於
慈寧門外正中北向辨羣臣朝位及執事官位親王以下
入八分公以上位中階下左右未入八分宗室公鎭

國將軍輔國將軍公侯伯子男大學士內大臣都統
尚書副都統侍郎內閣學士前鋒統領護軍統領步
軍統領侍衞位
長信門外文武三品以下官位
午門外皆按翼北面序立糾儀御史二人位
慈寧門外御史二人禮部官屬二人位
長信門外御史二人禮部官屬一人位
午門外皆東西面北上執事鴻臚寺卿二人鳴贊二人
位

慈寧門檻下。引進王公。鳴贊二人。二品以上。鳴贊二人。三
品以下。鳴贊二人。視所引爲位。又鳴贊二人立
午門外。皆東西面。又鳴贊。一人立於
永康左門。一人立於右翼門。一人立於
熙和門內外。二人立於
午門內外。聞唱。承傳百官行禮。
右序班位
五鼓。王公百官朝服畢會。王公集
隆宗門外。文武二品以上官集

長信門外。三品以下官集
午門外。均按翼祇竢。質明。禮部尚書侍郎詣
乾淸門奏。時
皇帝禮服乘輿出宮。導從翊衛如常儀。禮部尚書侍郎導
駕。由
隆宗門出。至
永康左門。降輿。入。王以下入八分公以上隨入。禮部尚
書侍郎恭導
皇帝陞

慈寧門東階。於門左西向立。後扈大臣從升。侍立於後。前
引十大臣於
長信門內左右序立。領侍衛內大臣率豹尾班侍衛夾
東西階分立。鴻臚寺官引王公於階下。引
長信門外大臣陞
午門外百官咸就位序立。禮部尚書轉傳內監奏請
皇太后陞慈寧宮寶座。
皇太后禮服出。中和韶樂作。奏豫平之章。辭曰。慈闈福履昌。
瑞雲承輦獻嘉祥。徽流寶冊光。玉食懽心萃萬方。旭

日正當陽。綏眉壽樂且康。瑤池萱葉芳。如山阜永無
疆。樂辭三大節同。後倣此。
陞座。樂止。禮部尚書侍郎恭導
皇帝就拜位。北向。鴻臚寺官引王公百官均就拜位。北面
立。升陛。大樂作。奏益平之章。辭曰。皇家燕喜福壽協
慈徽。千官拜舞萬國瞻依。燭璇宮聖日輝。樂辭三大節同。
皇帝率羣臣行三跪九拜禮。承傳鳴贊官接傳
午門外各官。均隨行禮。畢。樂止。
皇帝復位立。禮部尚書轉傳內監奏請

皇太后還宮。中和韶樂作。奏豫平之章。辭曰。璿宮瑞藹箕翼

翟山河上袞衣。寶籙慶璇闈。萬國歡愉頌德徽。長日

麗晴暉。青鸞舞。鳳在墀。康强福祿宜。億萬載。祝期頤。

皇太后還宮。樂止。禮部尚書奏禮成。恭導

皇帝出

永康左門。乘輿還宮。王公百官退。禮部官於

午門外奉百官慶賀表文送內閣。皆退。

皇帝萬壽節。率王公百官行禮同。

恭遇

皇太后萬壽大慶。

皇帝加上

皇太后徽號。詳見尊崇禮儀。

頒詔天下。

御製慶賀表章。至日。所司設表案於

慈寧左門之東。西向。大學士奉表恭設於案。退。竢於東檐。

宣表官一人。少後立。又大學士二人。恭竢於西檐。

皇太后御慈寧宮。中和韶樂作。

陞座。樂止。禮部尚書侍郎恭導

皇帝就拜位。北向立。鳴贊奏跪。

皇帝跪。羣臣咸跪。丹陛大樂作。鳴贊贊宣表。宣表官詣案

奉表。至正中北面跪。大學士二人同進。左右跪。展表。

樂暫止。宣表官宣讀訖。興。奉表復還於案。陞大學士

咸退。樂作。鳴贊奏拜興。

皇帝率羣臣行三跪九拜禮。禮成。

皇帝還宮。禮部尚書以表交內監恭奉入宮。餘如前儀。

右

皇帝朝賀

是日。侍衞命婦豫設

皇后拜位於

慈寧宮檐前正中。北向。設

皇貴妃

貴妃

妃

嬪拜位於左右。稍後。序公主福晉以下。二品命婦以上

拜位於丹陛上。按左右翼。依次分列。均北面。設引禮

命婦二人。贊相禮儀。又設命婦八人。前引。自公主逮

命婦凡與朝賀及執事者咸朝服自
永康右門入進
慈寧門於東西丹墀序立內監移丹陛樂於
慈寧門檐下北向禮部尚書轉傳內監奏請
皇后詣
皇太后宮行禮
皇后率
皇貴妃
貴妃

妃
嬪具禮服陞輿以次出
啓祥門前引命婦恭導至
徽音左門外降輿入
皇后陞丹陛至檐前東向立
皇貴妃
貴妃
妃
嬪東西面序立公主福晉暨命婦依次東西面序立皆

北上引禮命婦轉傳內監奏請
皇太后陞慈寧宮寶座
皇太后禮服出中和韶樂作奏豫平之章樂辭見前後倣此
陞座樂止引禮命婦引
皇后
皇貴妃
貴妃
妃
嬪就拜位公主福晉命婦均就拜位北面立引禮命婦

奏請行禮丹陛大樂作奏益平之章樂辭見前
皇后率
皇貴妃
貴妃
妃
嬪行六肅三跪三拜禮公主福晉命婦均隨行禮畢樂
止復位引禮命婦轉傳內監奏請
皇太后還宮中和韶樂作奏履平之章
皇太后還宮樂止引禮命婦奏禮畢引

皇后
皇貴妃。
貴妃。
妃
嬪仍由西門出前引命婦引至
徽音左門外乘輿還宮各退。
皇子詣
皇太后前行禮如儀。
皇后千秋節率
皇貴妃
貴妃
妃。
嬪公主福晉命婦行禮均如前儀。

右
皇后朝賀
盛京直省文武官恭遇
皇太后萬壽聖節率所屬集公所行禮與
皇帝萬壽節儀同。

右外官慶賀
皇后三大節朝賀之禮先期諸王公及內外文武臣工具
賀箋送禮部其式曰具官臣某等誠懽誠忭稽首頓
首
上言伏以
箋聯隨時撰擬敬惟
皇后殿下
隨時臣撰擬等幸際昌期恭逢
令節元旦長至。伏願
隨時臣撰擬等無任瞻
天仰
聖懽忭之至謹奉
箋稱
賀以
聞。
右箋賀儀式
是日昧爽內監陳
皇后儀駕。先蠶儀。詳祭九鳳黃曲蓋陳於

宮檐下正中拂香鑪合盥盤盂餅几倚節織扇旗瓜仗。陳於階下東西大儀輿儀輿貴輿鳳輿陳於
宮門外中和韶樂設於
宮檐前丹陛大樂設於
宮門內禮部儀制司官自部奉臣工慶賀箋文安龍亭內校尉舁行鼓吹前導導迎樂作奏禧平之章
千秋令節辭曰坤德柔靜陰教順承螽斯麟角允惟慈應寶冊鐫天慶膺永嗣徽如月恒（凡日長至箋文與表文同道樂辭見前）由東長安門至

午門外陳設恭送內閣如儀
右儀駕樂懸陳設
質明內監設
皇貴妃
貴妃
妃
嬪拜位於月臺左右北面設公主福晉以下二品命婦以上拜位於丹陛上按翼分東西班北面序立設引禮命婦二人贊相禮儀自公主福晉暨命婦與賀者

依時刻朝服祇候。
皇后既率
妃
嬪詣
皇太后
皇帝前行禮（儀見前）畢引禮命婦引
皇貴妃
貴妃
妃

嬪內監引公主福晉暨命婦赴
皇后宮門內各依次立東西面引禮命婦轉傳內監奏請
皇后御內殿
皇后禮服出中和韶樂作奏淑平之章辭曰承天地道光嗣徽音分儷我皇椒宮壼教彰萬國爲儀燕翼貽彤管紀芬芳春雲藹環珮鏘安貞德有常敷內政應無疆（樂辭三大節同後倣此）
陞座樂止引禮命婦引
皇貴妃

貴妃

妃

嬪就拜位。公主福晉命婦俱就拜位。行六肅三跪三拜

禮。丹陛樂作。奏正平之章。辭曰。正坤維。分儷皇極。母

儀昭萬國。福履永綏。將六宮承法則。樂辭三大節同禮畢。復

原位立。樂止。引禮命婦轉傳內監奏請

皇后還宮。中和韶樂作。奏順平之章。辭曰。瑤樞燦。上台椒

殿風和麗景開晴旭。上蓬萊佳氣氤氳徧九垓。祥雲

護。燕禖培。麟趾。毓蘭荄。雉扇影徘徊。看瑞靄集宮槐。

皇后還宮。樂止。

妃

嬪退。公主以下皆出。

皇子詣

皇后宮行禮如儀。

右中宮朝賀

大清通禮卷之十八

嘉禮

御門聽政之禮。常日部院章奏未奉

聖旨者。折本下內閣。積若干件。得

旨。

御門聽政。內閣宣布在京部院寺各部院寺官檢所應進

奏事於匣。飭陪奏官屬吏部轉飭侍班官具吉服。朔日逢五逢十日。公服。依期畢會。

右戒辦

至日所司設

御榻於

乾清門正中。榻前設章奏案一。辨百官班位。

乾清門侍衛在

御榻左右。翼立。領侍衛內大臣內大臣散秩大臣及豹尾

班執槍侍衛佩刀侍衛。在丹陛下左右立。東西面。記

注官在西柱下立。侍班翰林科道官在西階下立。皆

東面。大學士啓奏折本在

御榻之左。內閣學士在其後少南。爲部院官奏事位。尚書

左都御史在前侍郎副都御史大理寺卿少卿次之。
陪奏官又次之皆西面以戶部禮部兵部工部分日
首對。三法司直第三班。吏部直第六班。
右班位
漏未盡部院等奏事官暨侍班官畢集朝房。進至
中左門祇候春冬辰正初刻夏秋辰初初刻。進至
後左門祇候。侍衞轉奏得
旨。百官以次進至
乾清門丹墀東西面魚貫序立。記注官翰林科道官於

西階西東面序立。
皇帝御輿至門。啓扉降輿。出閾屏。
陞座。翊衞如儀。記注官升西階至西柱下就位立。部院奏
事官由東階升。一人奉疏。折旋而西。餘人就位西面
跪。奏疏者至正中北面詣奏案前跪。恭設於案。興少
退。趨至東楹轉入班跪。奏某事畢。興少退。循東階左
降。其次各班依序升東階右進奏。如前儀。至吏部奏
事引
見侍班官畢退。內閣侍讀學士二人升東階。詣奏案前北

面跪。舉本日奏函興退。翰林科道及侍衞皆退。
右進奏
百官既畢奏。滿內閣學士二人奉折本函。升東階。折
旋而西。大學士內閣學士從升。依次就位跪。記注官
進至
御榻之右。仍東面立。奉函學士至正中北面詣奏案前跪。
恭設於案。啓函。取折本依序啓奏。
皇帝降旨。大學士學士承
旨訖興。由東階降。記注官由西階降。

皇帝還宮。各退。
右啓奏折本
恭遇
行幸駐蹕
御門聽政奏事及啓奏折本。皆如前儀。
右行在啓奏折本
常朝之禮。每月五日常朝之期。
皇帝有旨陞殿。謝恩各官具銜名。送鴻臚寺。列疏交送內
閣。至日五鼓。所司豫設案一。於

太和殿內之西陳鐘磬樂部和聲署人展中和韶樂於
殿檐前展丹陛樂於
太和門檐下鑾儀衛率官校入陳
法駕鹵簿鳴鞭仗馬步輦五輅馴象鼓吹常朝象依次如
式侍班執事官王公文武百官班位如朝賀儀
右陳設序位
本國服畢會
漏未盡王公文武百官朝服外國陪臣以時至者服
闕下質明侍班執事官入就位鴻臚寺官按翼序定王

公班次由
午門左右門
太和門左右門引入序定文武百官班次由
午門左右掖門
昭德門
貞度門引入又序定外國陪臣班次引隨西班百官後
入咸就位立鴻臚寺奏請
御殿
午門鳴鐘鼓

皇帝禮服乘輿出宮導從翊衛如朝賀之儀至
太和殿北階降輿入工舉麾鼓柷中和韶樂作奏隆平
之章孟春辭曰敷天協氣鮮新又蒼龍正晨萬國歡
心仰紫宸皇天錫嘏懿純陳充庭華璀金根扇春風
風兆人澤如春磨周萬品化洽無垠
仲春辭曰所無逸恭已巖廊萬寓協嘉祥吹律鬧鐘
諧舜琯負扆當陽柳風初轉芽黃翠甸輕雷蘇百昌
發生心皇奉若寬大詔播天常
季春辭曰日麗風和徧寰區新榆改火龍旗荏苒晃

鸞坡赫如曦皇陞座羣辟集瑤珂拂花茵垂佩多天
門蕩蕩無偏頗純嘏詠卷阿
孟夏辭曰玉宸旦癸中天王御法宮乘朱輅曳長虹
六六冷簫諧女鳳萬物被薰風阜財解慍福祿來同
仲夏辭曰禁林清反舌無聲登進忠良佞不行南風
假大而宣平坐明堂賓五德法乘離以持衡
季夏辭曰鼓含少黃宮諧鳳伏庚光赤帝騎龍嘒彼
三星正昏中茂對乘時穆聖衷陳金奏宣景風明光
覲辟公

孟秋辭曰金井梧飄大火流夷則聲清律應秋天行轉蓐收黃茂滿田疇曉光閶闔浮搖珩璆鳴球玉殿千官咸拜手仰宸旒

仲秋辭曰乾坤爽氣澄序宮殿清光靜安設九賓而法見叶九和於天端瞻霽揚雲罕玲瓏動玉鑾列徽猷兮萬世肅纓冕兮千官

季秋辭曰鴻依銀渚菊有黃華朧雲飛木葉下百穀登場罷芳辰逢令節黃扉列正衙豹竿移龍鱗射日上朱霞天錫吾皇多稼

孟冬辭曰時合黃純熙修司職顓皇執坎持權聽彤廷珮響玉琯風宣懷黃紹白趨丹陛皇儀展於穆同天光華聖日深恩煥彩瑞到齊編

仲冬辭曰七日陽來天地仁萬象一中分人從心上起經綸綱紀三才屬大君咨陽臨至宸無私學化鈞包元履德日勞勤品類盛荷陶甄

季冬辭曰斗柄將東四序周佳氣滿皇州豫平吉日諏翠輅充廷立九旂吾皇御大裘法坐侍王侯服被德布新猷穆若天儀福祿遒

皇帝御太和殿陞座工偃麾戛敔樂止（中和韶樂以舉麾鼓柷作偃麾戛敔止後同）鑾儀衛官贊鳴鞭丹墀內三鳴鞭戲竹交（丹陛樂作止皆以戲竹交為節）丹陛樂作奏慶平之章（樂辭同三大節）鴻臚寺官引謝

恩官出班（按本班立）其餘百官仍序立贊進皆進贊跪皆跪贊叩興王公百官行三跪九叩禮興贊退各復原位立樂止又贊進鴻臚寺官引外國陪臣進就西班拜位立丹陛樂作奏治平之章（樂辭同三大節）贊行三跪九叩禮畢鴻臚寺引退復位立樂止乃

賜茶（儀詳三大節）畢丹墀內三鳴鞭中和韶樂作奏顯平之章

孟春辭曰淵然至道遊神協天行地文照寓騰華若早輪清明廣大和闓恩滂洋葭葦霑仁念民生生此辰酌於民瑞惟大有寶則賢臣

仲春辭曰蕭鞶后鳴珮鏘鏘拜手仰顒卬初日曈曨奎璧麗明庶風翔普天和氣休穰泱化膺成鳩眼良躬清明基宥密恩溥洽遠要荒

季春辭曰瑞靄祥飈映彤墀紅雲繚繞一人淵默德光照百花中千門曉銅鶴篆煙飄奏仙音傳退朝促

耕布穀飛靈沼盈耳説農勞
孟夏辭曰麥秋滿野登柔濃繭已成玉衡正泰階平
上下交孚寰海靖婦子樂盈寧穡天亘地茂豫桐生
仲夏辭曰槿初榮蕣與朱明天稷星邊漢影萌紅輪
照九神嘉生念農芸夏暑雨穆皇心以靡寧
季夏辭曰彌六合黎元祇頌奉三無帝念淵冲蕃鬱
元雲湓宸楓大雨時行黍稷芃虞琴奏皇在宮勤思
劇月農
孟秋辭曰鷹祭蟬鳴居白藏御糜初登穀始背秋同

禁陛凉皇居奠總章恩膏正溥將零露湛瀼瀼六合
顒顒齊所卬挈珠囊
仲秋辭曰雲高漢迴參見露白飈清蜩寒汔告成夫
萬寶祇祇稽於三壇瑞穀岐而秀玉粢好且完喜盈
寧今百室納嘉慶今天歡
季秋辭曰鞭鳴鐘動簾捲烟斜渠金風香衣濕天屣
言還暇黄雲香滿車村村聲響脚處深宮心匪夏重
恤民家黼扆幽風圖畫
孟冬辭曰寰海豐穫農夫之慶深宮理化揮絃念艱

難稼穡不敢游畋琳瑯萬卷璟天祿二餘愛淸晏採
研時幾勅命明良喜起所寶惟賢
仲冬辭曰順氣辟風翔九垠太史正書雲沈幾先物
福生人淵默雷聲秉道眞八風以序均天根月窟循
環乎若口正三辰不遠復以修身
季冬辭曰太室黄雲紫氣蒙時雪報年豐天開泰簇
充臘鼓催春大地通皇家寶緒隆契合勳昭融月西
朓日生東萬載同環不息同
皇帝還宮樂止鴻臚寺分引王公百官依次出退

常朝儀

常朝曰坐班之禮先期八旗部院寺具朝官名冊送
六科至日黎明王公百官朝服畢會
闕下鴻臚寺官序定王公班位於
太和門外東西各二班按翼分列親王郡王貝勒一班
貝子入八分公一班皆東西面北上（乘駕巡幸日王公常朝位）
（午門外左右）序百官班位於
午門外朝房前東西各九班東班鑲黄正白鑲白正藍
四旗吏部戶部禮部宗人府通政司翰林院詹事府

太常寺光祿寺鴻臚寺國子監吏科戶科禮科內閣中書欽天監太醫院以次在左翼四旗之南西班正黃正紅鑲紅鑲藍四旗兵部刑部工部都察院大理寺鑾儀衛太僕寺中書科兵科刑科工科順天府京縣五城兵馬司三營以次在右翼四旗之南公侯伯以下世爵暨文武品官各依序為位（詳見三大節）皆東西面重行北上糾儀御史二人吏部禮部司官各二人分位東西班首糾儀御史二人吏部禮部司官各二人分位東西班末均東西面北上

右班位

列坐之節春冬以辰正夏秋以卯正屆時門校禁斷行人糾儀官就位左翼諸王率羣公入

午門左門右翼諸王率羣公入

午門右門就位未入八分公以下文武百官各以次就位坐吏部禮部官屬受銜名糾儀官起繞班行視不如儀者糾之上下一匝還復位坐少頃王率羣公出

百官皆退

右坐班

皇帝時巡盛京

特行慶典

陛殿受賀之禮前日羣臣具賀表送

盛京禮部屆日鴻臚寺設詔案表案各一於

崇政殿內東旁又設案一於丹陛正中鑾儀衛陳

法駕鹵簿於

崇政殿外樂部陳中和韶樂於殿階下陳丹陛大樂於

丹墀南工部官設臺於

大政殿外鴻臚寺官設案於臺上禮部官陳表於龍亭內校尉自部舁行作樂前導至

大清門亭止奉表進

崇政殿恭設於表案內閣官奉詔書陳於詔案如式黎明內外王公百官朝服朝鮮國陪臣服本國服畢集

皇帝率王公朝於

皇太后行宮百官會於

大清門外均隨行禮畢鴻臚寺官序王公暨二品以上官班次於

崇政殿前丹墀左右序三品以下百官班次於

大清門外左右。外藩王公台吉等。朝鮮國陪臣各為一
班。附於班末。耆老領催等於
大政殿外東西。禮部尚書侍郎奏請
御殿。
皇帝禮服。乘輿出宮。
御崇政殿。作樂。鳴鞭。羣臣表賀行禮。均如三大節朝賀儀。
是日。
頒詔布告天下。頒詔儀詳
陞殿。樂奏元平之章。辭曰。維天眷我清。一統車書四海寧。

法駕涖陪京。祠謁珠丘展孝誠。陟降禋宮庭思祖德。
答天明佳氣繞龍旂。瞰聖日。海東升。
羣臣行禮。樂奏慶平之章。辭曰。重熙累洽。紘瀛被仁
風。穆如神孫臨鎬豐。橋山禮成御故宮。零露瀼瀼。行
來雍雍。
外藩行禮。樂奏治平之章。辭曰。萬方合敬。同愛所親
尊。思木有本水有源。東西朔南咸駿奔。純固恪恭曰
子雲孫。
還宮。樂奏和平之章。辭曰。文思治九瀛。神孫繼治洊昇平。

皇初七德成。締造艱難昊命膺。撫序惕中情。凝旒佇
若奉盈。昭茲萬億齡。列祖武敬其繩。
右盛京朝賀
盛京常朝之禮。月朔及逢五日。
盛京文武官於
大政殿八旗朝堂前坐班。其日黎明。百官朝服會朝堂。
辨定班位。鑲黃。正白。鑲白。正藍四旗。在東。正黃。正紅。
鑲紅。鑲藍四旗。在西。奉天府堂屬官在鑲藍之南。其
班將軍一班。副都統。五部侍郎。一班。巡察御史。奉天

府尹。府丞。一班。協領。城守尉。一班。五部郎中。佐領。治
中。五部員外郎。五品世職。一班。五部主事。通判。京縣
知縣。防禦。一班。七品筆帖式。七品世職。司庫。經歷。驍
騎校。一班。八品筆帖式。教授。一班。九品筆帖式。司獄。
一班。東位西面。西位東面。皆北上。春冬辰正。夏秋卯
正。就各朝堂前按班列坐。禮部贊禮郎。左右各一人。
白班首。統行受銜名畢。少頃各退。
右盛京坐班

大清通禮卷之十九

嘉禮

皇帝登極之禮。既諏吉。諸司下所屬供備。王公大學士率

文武百官。前期進表內閣。先一日。遣官各一人。祇告

天。

地。

太廟。

社稷各朝服將事。如常儀。禮畢。出易服退。

右祇告

是日五鼓。步軍統領勅所部屯禁城諸門。所司入

太和殿鋪陳。

御座南正中。設一案。東西肆。前楹之東設二案。西設一案。

皆南北肆。又中設一案於丹陛上。設黄緞寳盤於丹

墀。鑾儀衛率宮校入。備鑾輿陳

法駕鹵簿。樂部率和聲署入。展樂。如儀。詳見三大節。夜漏未盡。

禮部尚書奉表入。陳東楹南案。內閣中書奉箋硯入。

陳西案。內閣學士一人奉

詔書入。陳東楹北案。大學士率學士詣

乾清門。詣

皇帝之寳。學士恭奉。大學士從入

殿內。恭設於中案。退。記注侍班執事各官。王公百官班

位。如常儀。詳見三大節。

右陳設序位

質明。王公文武百官畢會

午門闕下。朝服序入。均如常儀。

皇帝詣

几筵前。行祇告受

命禮。出。更禮服。詣

皇太后宮。

皇太后禮服陞座。

皇帝行禮。禮畢。禮部尚書侍郎二人。率欽天監候時官奏時。

午門鳴鐘鼓。

皇帝由

乾清門左門出。乘輿。禮部尚書侍郎恭導。內大臣十人

前引。二人後扈。豹尾班執槍侍衛十人。佩刀侍衛十

人。翊衛隨行。由

保和殿
御中和殿座。鴻臚寺官引侍班導從各官。按班行禮。(儀見二大節。)畢。侍班官先趨出外朝就位。禮部尚書進至檐前
奏請即
皇帝位。
駕興。導引翊衛如初。
御太和殿。陞
寶座。南面即
皇帝位。鑾儀衛官三傳鳴鞭。丹墀內三鳴鞭。鴻臚寺卿引

王公於丹陛上。鳴贊引文武百官於丹墀內就拜位
北面立。贊進。皆進。贊跪。皆跪。贊叩興。王以下文武百
官行三跪九叩禮。興。鴻臚寺官引退復位立。大學士
進
殿左門。就東案奉
詔。陳於中案少退。西面立。內閣學士進就中案。北面用
寶訖。退。禮部尚書進至檐下。大學士奉
詔。由闕東出
殿中門。授禮部尚書。禮部尚書跪受。興。奉至丹陛案前。

北面恭設於案。行一跪三叩禮。興。復奉降中階。至丹
墀。陳於雲盤。禮部儀制司官一人跪受。興。十人前導
由中道出。
頒布天下。(詳頒詔儀。)
皇帝降座。至
殿後階。乘輿入
後左門。至
乾清門左門外降輿。入還側殿。易服。大學士率學士奉
皇帝之寶。送

乾清門。各退。是日。衣陳而不宣。宮懸大樂。皆設而不作。
餘儀與二大節同。
右百官朝見

大清通禮卷之二十

嘉禮

恭上

皇太后

尊號

徽號之禮。

制下禮部尚書一人赴內閣承

制諏吉以

聞乃徧布諸司供備豫期禮部工部官會製

册寶於內務府既辦擇良辰恭鐫

册文。

寶文是日所司豫設案於內閣政事堂中設册寶亭二香亭

一於製造所門外內閣大學士學士禮部工部尚書

侍郎咸朝服集政事堂祗竢至吉時工部司官奉

册禮部司官奉

寶設亭內鑾儀校舁行香亭在前次册亭次寶亭前列御仗

二華蓋一禮部官屬先導至內閣門外亭止有司奉

册

寶恭設於案。

册東。

寶西退閣部大臣均行三跪九叩禮大學士二人奉

册一人奉

寶以授匠人鐫字於潔室。

右諏日具册寶

屆期前一日遣官各一人祗告

天。

地。

太廟後殿

奉先殿

社稷如常儀。

右祗告

是日內閣具奏書（書詞臣特撰擬）盛於函黎明鑾儀衛豫陳

皇太后儀駕鹵簿於

慈寧門外。

長信門外內監陳中和韶樂於

慈寧宮檐下陳丹陛大樂於

長慶門內。（鹵簿樂懸。詳見三大節。）禮部鴻臚寺官豫設案一於
慈寧門外。又設案一於
中和殿內。均正中南向。武備院卿豫設
皇帝拜位於
慈寧門案南北向。大學士一人朝服奉奏書函。中書舍人
前導至
中和殿階下。導者止。大學士以奏函入
中和殿陳於案。外其繡展書加函上。退竢於東楹。禮部
尚書侍郎二人詣

乾清門奏時。遂前導
駕。
皇帝禮服乘輿出宮。內大臣侍衛前引後扈如常儀。至
中和殿北階降輿。詣
殿內案前北向
閱奏書畢。轉立東次西向。大學士一人進納書函內。恭奉
由
殿中門出。禮部尚書侍郎導引前行。
皇帝乘輿從至

永康門外。奉奏書大學士由中門入。至
慈寧門東階下。導者止。奉奏書大學士進陟中階。近案前
折旋。就左門之東。鵠序西面立。
皇帝降輿。入左門。禮部尚書侍郎恭導。（以下行禮皆恭導。）陞
慈寧門東階。循南楹西向立。後扈內大臣從升。（凡行禮進退皆從。）
立於後。前引十大臣領侍衛內大臣豹尾班侍衛至
東階下止。立如三大節儀。大學士一人由西階升。就
立西楹下。宣讀官一人從升。少後立。均西面。鴻臚寺
鳴贊一人立於東楹西面。一人立於西楹東面。禮部

尚書轉傳內監奏請
皇太后御慈寧宮。
皇太后禮服出宮。中和韶樂作。（樂章與三大節同。）
陞座。樂止。
皇帝詣拜位北向立。奉奏書大學士暨西楹大學士。咸進
至案前左右立。鳴贊贊跪。
皇帝跪。大學士跪進奏書於右。興。退。
皇帝受奏書恭獻。大學士跪接於左。興。陳案上。退。鳴贊贊
宣奏書。宣讀官進至案前。北面跪。啟函恭奉奏書宣

讀訖仍納於函興退皆復位奏拜興丹陛大樂作樂章與三大節同

皇帝行三跪九拜禮興樂止復位禮部尚書轉傳內監奏

禮成

皇太后降座中和韶樂作樂章與三大節同

還宮樂止

皇帝降階導從如來儀出

永康左門乘輿還宮內監舉奏書案入大學士以下皆

退

右進奏書

至日五鼓所司陳

太和殿外陳

皇帝法駕鹵簿樂懸於

太和殿內又設案於

慈寧宮均如儀設案於

皇太后儀駕樂懸於

慈寧宮門外及階下均正中南向又設案於階上左門之

東西向序定班位

慈寧門外案南正中為

皇帝進冊寶位北向奉冊寶大學士二人位左案之東西

面接冊寶大學士二人位西檐下東面宣讀官二人

位西檐大學士之後鴻臚寺鳴贊二人分立於前檐

東西面前引後扈內大臣侍衞王公文武百官記注

糾儀傳贊各官立位拜位均與三大節同

右陳設序位

雞初鳴王公文武百官朝服畢會所司設龍亭二於

內閣門外禮部侍郎詣閣暨內閣學士奉

金冊

金寶於盝奉宣讀

冊文

寶文於函分置亭內鑾儀校舁行前冊亭後寶亭禮部官屬

十人前引導以御仗二華蓋一由中路降升至

太和殿階下前引止亭至殿內冊亭左肆寶亭右肆奉

冊寶官奉

金冊

金寶陳於案

冊東。
寶西。鴻臚寺官引王以下入。入分公以上由
太和左右門入於丹陛上序立。引公侯伯子男文武二
品以上官於右翼門外序立。引三品以下官於
午門外序立。禮部尚書侍郎二人詣
乾清門奏時。遂前導
駕。
皇帝禮服乘輿出宮。前引後扈如常儀。至
太和殿北階降輿。中和清樂作。

皇帝御殿北向閱
冊寶。乾樂止。
右臨軒閱冊寶
皇帝既祗閱
冊寶畢。奉冊寶官恭奉
冊寶置亭內。鑾儀校舁行。詣
慈寧宮。
皇帝乘輿從。王公暨文武二品以上官各於所立位跪。俟
龍亭。
御駕過。興。以次從至
永康門外。龍亭由中門入。至
慈寧門東階下。亭止。
皇帝降輿。禮部尚書侍郎恭導。以下行禮皆恭導。入左門。禮部侍
郎內閣學士奉
金冊。
金寶陳於階下案。大學士二人奉宣讀
冊文。
寶文由中階升。陳於左案。遂就位立。

皇帝陞自東階。循南牖西向立。大學士二人由西階升。就
立西檐下。宣讀官二人從升。立少後。鳴贊立東西楹。
鴻臚寺官引王公百官。咸依班位序立。與三大節同。
禮部尚書轉傳內監奏請
皇太后御慈寧宮。
皇太后禮服出宮。中和韶樂作。樂章與三大節同。
陞座。樂止。禮部侍郎內閣學士就階下案奉
金冊
金寶。升中階。陳於中案。退。

皇帝就拜位。北向立。鴻臚寺官引王公以下文武百官。咸
北面就位。立大學士就案奉宣讀
冊文。
寶文。暨西楹大學士。咸進至中案前。左右立。鳴贊奏跪。
皇帝跪。群臣皆跪。奏進
冊。大學士跪進
冊於右。興。退。
皇帝受
冊。恭獻大學士跪接於左。興。陳於中案。退。奏進

寶。如進
冊之儀。贊宣
冊宣冊官進至案前北面跪。啟函恭奉
冊文宣讀。訖。仍納於函。興。退。贊宣
寶。如宣
冊之儀。畢。皆復位。內監四人舁
冊寶案。二人前導。由中門入。陳於
慈寧宮檻外正中南向。退。奏拜。興。丹陛大樂作。樂章與三大節同。
皇帝率王公群臣行三跪九拜禮。

午門外。序立百官。承傳贊班行禮。畢。樂止。
皇帝復東次立。王公以下各退就班位。立。禮部尚書轉傳
內監奏禮成。
皇太后降座。中和韶樂作。樂章與三大節同。
還宮。樂止。
皇帝降階。出
永康左門。乘輿還宮。翊衛如來儀。群臣各退。
右進冊寶
皇帝既率群臣上

冊寶。禮畢。內監移設丹陛樂於
慈寧門東西楹下。設
皇后
皇貴妃。
貴妃。
妃。
嬪拜位於
慈寧宮月臺上。設公主福晉命婦拜位於丹陛上。北向。內
監轉奏

大清通禮卷之二十一

嘉禮

尊封

皇祖妃嬪

皇考妃嬪之禮。

制下禮部諏吉以

聞。豫期製

寶。工部製

册。寶。皇貴太妃。貴太妃。册印。太妃。太嬪。册。均送內閣鐫

文行禮如儀。詳見尊崇儀。

右諏日具册寶

屆期前一日遣官各一人。祇告

太廟後殿。

奉先殿。如常儀。

右祇告

至日。內監設仗皇貴太妃。貴太妃均儀仗。太妃以下采仗。於

太妃。太嬪。宮門外。接册寶內監竢於門左右。鑾儀衛備采亭於

內閣門外。五鼓。禮部尚書一人。朝服詣內閣。內閣禮

皇后。

皇后率六宮公主福晉命婦詣

慈寧宮行禮。如三大節之儀。

右中宮率六宮公主福晉命婦朝賀

翼日所司入

太和殿鋪陳。鑾儀衛官陳

法駕鹵簿仗馬步輦五輅馴象鼓吹常朝象。樂部和聲署

陳樂懸。均於常次。

皇帝御殿受賀。百官行禮。均如三大節之儀。

頒詔布告天下。詳見頒詔儀

右臨軒受賀

部官奉
册寶印於亭內。鑾儀校舁行。册亭前。寶印亭後。導以繖仗。
禮部司官十人前引。大學士一人暨禮部尚書後隨
恭送至
太妃太嬪宮門外。授內監。內監奉
册寶印入獻
太妃、太嬪內監出告禮成。大學士尚書各退。
右遣官尊封
若尊加

太妃封號。
皇帝親詣行禮。內監設
太妃座於宮內稍東西南向。如同日並封。皇貴太妃貴太妃座西南東南向。僉設太妃座。東西旁設。禮部鴻臚寺官設案於宮門正中。東
西肆。又設案於門東南北肆。武備院官設
皇帝拜位於中案前。北向。辨執事官位。奉册寶大學士二
人。同日並封。奉册寶兼用內閣學士。位東案之東。西面。宣讀官二人。
同日並封。各用宣讀官一人。位西楹下。侍儀御史二人。禮部官二
人。位西階下。均東面。鴻臚寺鳴贊二人。位東西柱前。

東西面。漏未盡。鑾儀衛陳
法駕鹵簿於
太和殿前。如常儀。設采亭於內閣門外。禮部侍郎內閣
學士奉
金册。
金寶及宣讀
册文。
寶印文於亭內。鑾儀校舁行。禮部官前引。如儀。由中路降
升至

太和殿內。
册亭左肆。
寶印亭右肆。稍僉向。如同日並封依位次為左右。僉設旁設各從其宜。皆册亭在上。
寶印亭在下。禮部尚書侍郎詣
乾清門奏時。
皇帝禮服。乘輿出宮。前引後扈如常儀。至
太和殿北階降輿。
御殿閣。
册寶印舉。鑾儀校舁亭出。

皇帝乘輿導引扈衛如初詣
太妃宮至宮門階下亭止禮部侍郎內閣學士奉
金冊
金寶由中階升設於中案退大學士二人奉宣讀
冊文
寶印文升中階設於東案就立案東執事官咸入序立
駕至宮門中階下降輿禮部尚書侍郎恭導（以下行禮陞皆恭導）
中階立於門左西向內監轉啟
太妃
太妃禮服出陞座
皇帝就正中拜位北向立大學士進至中案左鳴贊奏進
冊大學士跪進
冊文
皇帝立受拱舉仍授大學士大學士興陳於中案贊進
寶印亦如之大學士皆退自東階降鳴贊贊宣
冊宣讀官詣案北面跪啟函奉
冊宣讀訖納於函贊宣
寶印儀同興皆退自西階降內監舉

冊寶印案進設
太妃座前退鳴贊奏跪拜興
皇帝行二跪六拜禮
太妃起避立座旁
太妃降座還內宮禮部尚書奏禮成
皇帝降中階乘輿還宮執事官皆退
右親進冊寶

大清通禮卷之二十二

嘉禮

皇帝大昏之禮。

制下。禮部徧布諸司供備。諏納采大徵奉迎吉日以
聞。會工部製金
冊。金
寶。翰林院撰
制冊文進呈
欽定。送內閣恭鐫。如儀。（冊后儀詳）納采之禮。內務府官備文

馬十匹。（鞍轡具）甲冑十。幣百。布二百。以族。將屆期。禮部奏
請
命尚書一人充納采使。內務府總管一人充副使。屆日黎
明。禮部鴻臚寺官設節案一於
太和殿內正中。東西肆。內閣官自閣奉
節陳於案。退。內務府官以龍亭分載甲冑布帛陳於丹陛
上左右。陳文馬於丹陛下左右。黎明。正副使入。祇俟
於丹墀東。鴻臚寺序班二人。立使者之右少後。授節
大學士一人。立殿東檻下。宣制鴻臚寺官一人。立大
學士之右。少後。均朝服。西面。鳴贊二人。朝服。分立殿
外東西楹前。東西面。欽天監官報吉時屆。鳴贊贊齊
班。序班引使者就丹墀東班拜位立。北面西上。贊進
少進。贊跪叩興。行三跪九叩禮。興。序班引使者升東
階。至丹陛北面立。鳴贊贊有
制。使者跪。宣制官進至
殿中門之左。西面。宣
制曰。
皇帝欽奉

皇太后懿旨。納某女某氏為后。命卿等持節。以禮納采。宣畢。
大學士進
殿左門。詣案奉
節由中門閾左出。至丹陛。以授正使。正使受
節。偕副使興。前行降中階左。內務府官率校尉舁禮物龍
亭。隨降。衛士牽文馬從。御仗前導。由
太和中門出。詣
皇后邸第。

右傳制遣使納采

是日。后父飭子弟潔掃邸第。有司預設案於廳事正
中一。東西肆。左右各一。南北肆。使者持
節至邸。將及門。下馬。后父朝服。出迎於大門外道左。跪。候
過。與使者入中門。升中階。登堂。陳
節中案。偕副使。退就案東。西面立。龍亭隨入。至儀門外止。
內務府官奉甲冑布帛。入登堂。陳於左右各案。衛士
以馬入。陳於庭左右。訖。后父升自西階。詣中門外。北
面跪。使者少進。西面傳
制納采。復位。后父聽

制。行三跪九叩禮。興。受諸禮物。使者詣案奉
節出。副使從。后父跪送於大門外。如初。內務府官皆出。使
者乘馬。復
命。還
節有司。

右使者傳制納采

納采禮成。有司詣
皇后邸設燕。
皇帝特命公主大臣命婦。燕后母於內。
命內大臣侍衛。八旗公侯以下。滿漢二品以上官。燕后父
於外。外燕朝服。后父爲賓。席東上。內燕常服。后母爲
賓。席西上。序坐。行酒三巡。如常燕儀。

右納采筵燕

次行大徵禮。所司備黃金二百兩。白金萬兩。黃金茶
器一。白金茶器二。盆二。幣千。文馬二十。鞍轡具。閑馬二
十。馱甲二十。備
賜后父后母黃金百兩。茶器一。白金五千兩。茶器一。盆一。
帛五百。布千。馬六。鞍轡具。甲冑一。弓一。韔矢一。服朝服

各二襲。衣各二稱。皆冬一夏一。貂裘各一。帶一。備
賜后兄弟及從人。服物有差。屆日。有司陳大徵禮物於丹
陛上。陳
賜物於丹陛下。禮部奏請
命使。傳
制。授
節。於
太和殿。儀如納采。使者承
制。持

節詣
皇后邸。執事官陳禮物於堂。陳
賜物於階上。陳馱馬於庭中。使者傳
制。后父聽
制。行禮儀注均與納采同。傳
制訖。后父降階。率子弟詣庭東。向
節行三跪九叩禮。豫往大門外祇竢。后母率諸婦出詣庭
西。向
節行六肅三跪三叩禮。畢。退。使者持

節出。后父以下跪送。使者復
命。還
節。退。
右大徵
及大昏前一日。遣官各一人。祇告
天。
地。
太廟
奉先殿。如常儀。

右祇告
屆日行
册迎禮。禮部奏請
命大學士一人充
册迎使。尚書一人副之。所司豫疏列內外執事官奏請。
命內大臣十人侍衛十人充護從官。
命二品以上命婦四人充前導七人充後扈十人充恭侍。
其日內鑾儀衛設
皇太后儀駕鹵簿樂懸於

慈寧宮常次。如儀。禮部鴻臚寺官。設節案册寶案於
太和殿內。設龍亭於內閣門外。鑾儀衛陳
法駕鹵簿樂部和聲署陳樂懸。各依常次如式。又陳
中宮車輅於
太和門階下。陳
儀駕鹵簿於
午門外。內務府官陳冠服於車輅之南。黎明。內閣禮部
官自閣奉
金册。

金寶及宣讀
册文。
寶文。分設龍亭內。禮部侍郎奉
節同詣
太和殿。恭陳各案。王公文武百官詣注。糾儀執事各官。
朝服陪位。册迎使序立於丹墀東。扈從內大臣侍衛
在其後。均朝服。授節大學士宣制鴻臚寺官舉册寶
案。內閣禮部官朝服序立於
殿檐下。並如

册后遣使之儀。欽天監官報吉時屆。禮部尚書侍郎詣
乾清門奏時。遂前導
駕。
皇帝禮服乘輿出宮。前引後扈如常儀。出
隆宗門。至
永康左門。降輿入。立於
慈寧門外。東位西向。內監轉奏。
皇太后陞
慈寧宮寶座。禮部尚書侍郎恭導

皇帝就正中拜位。北向行。三跪九拜禮畢。
皇太后還宮。
皇帝自永康左門。乘輿仍入
隆宗門由
保和殿北門出。
御太和殿。
午門鳴鐘鼓。作樂。鳴鞭。序班引正副使就拜位行禮畢。
升東階。北面跪。宣制官宣
制詞曰。

皇帝欽奉
皇太后懿旨。納某氏爲皇后。茲當吉月令辰。備物典册。命卿
等以禮奉迎。宣畢。大學士授
節於正使。偕副使。與執事官舉
册寶案。隨降中階。設龍亭內。以次出
太和門。
皇帝還宮。鳴鞭作樂。並如
册后遣使之儀。册迎使出。扈從內大臣侍衛從出。至
太和門外。册迎使持

節在前次
冊寶亭次
中宮車輅冠服
儀駕鹵簿送行詣
皇后邸
右臨軒遣使冊迎
是日步軍統領飭所部清蹕除道自
大清門至於后邸宮殿監督領侍率內監備
交泰殿內外鋪陳恭侍命婦朝服豫詣
殿外祇俟導從命婦贊引侍儀宣讀女官朝服及給事

后邸內監彩服均詣
皇后邸祇俟有司設節案一於邸第內堂正中南設香案
均東西肆設冊寶案於東西各一均南北肆設
皇后拜位於香案前北向宣讀女官二人立東案之南西
面侍儀女官四人立拜位左右東西面內監於外堂
階下承應使者持
節至邸下馬后父率子弟朝服出迎於大門外如前儀使
者入升中階立於外堂之東副使在其左均西面

冊寶亭隨入權設於外堂左右內務府官奉冠服授內監
齎入轉授女官以進
皇后內鑾儀校陳鳳輿於階上正中陳車輅
儀駕鹵簿於階下左右至大門內樂部和聲署陳導迎樂
於大門左右后父升自西階詣外堂中門外正中北
面跪使者西面傳
制冊復位后父聽
制行三跪九叩禮興退至階西內監入轉奏
皇后御禮服贊引女官恭導出閤門外道右俟后母及諸
婦朝服詣外堂門內道右正使授

節於內監副使自龍亭奉
冊寶以授內監均奉自中門入后母以下跪候過興
皇后立候過隨入內監奉
節
冊寶陳於各案退贊引女官引
皇后就拜位跪宣讀女官次第宣
冊
寶

皇后受
册受。
寶行禮均如宮中
册立儀內監奉
節出授使者。
皇后及母祇送如初贊引導
皇后入閤少憩女官奉
册寶仍授內監分設於龍亭。

右受册寶

册禮既成欽天監官報陞輿吉時屆內鑾儀校進鳳輿於
內堂階下正中南向前導命婦恭導
皇后出閤後屆命婦翼擁降階后母率諸婦送至輿前。
皇后既陞輿后母及諸婦少退册迎使持
節出乘馬先行后父跪送如初輿少退次導迎樂陳而不作次
儀駕鹵簿車輅次
册寶亭次
皇后鳳輿啟行出大門命婦乘騎導從內監步行左右扶
輿內大臣侍衛在後乘騎護從由

大清門中門入至金水橋册迎使下馬持
節入
皇后輿至午門外鳴鐘鼓。
儀駕鹵簿止九鳳曲蓋前導執事命婦下馬步行導從內
大臣侍衛於金水橋步從由

午門
太和門中門入
中左門
後左門至

乾清門龍亭止册迎使復
命還
節偕內大臣侍衛各退內監奉
册寶於亭前行恭導命婦導
鳳輿入
乾清中門至
乾清宮階下轎啟
皇后降輿前
交泰殿導從命婦退恭侍命婦祇迎

皇后入中宮。內監奉
册寶授守寶內監。退。合巹吉時屆。宮中設合巹燕。監侍領
侍具奏。
皇帝禮服御中宮。行合巹禮。給事宮人恭侍。命婦皆退。
右合巹
翼日。尚膳潔具
皇后盥饋
皇太后御席。又具
皇太后醴饗
皇后御席。內監侍豫設朝見拜位於

慈寧宮內正中北向。又設醴位於東。西南向。質明。
皇太后儀駕鹵簿樂懸陳設。如常儀。內監轉啟
皇后行朝見禮。
皇后禮服出中宮。乘輿導從如儀。（詳見大婚）二詣
慈寧宮降輿。引入丹陛上。西位東向立。內監轉奏
皇太后禮服出內宮。中和韶樂作。
陞座。樂止。贊引命婦引
皇后詣正中拜位。行六肅三跪三拜禮。興。少退立。尚食進
席於
皇太后前。
皇太后舉酒嘗食。贊引命婦引
皇后復行六肅一跪一拜禮。興。引詣醴位。坐。尚食進席於
皇后前。
皇后舉酒嘗食。畢。興。內監侍徹。贊引引詣拜位。行禮如初。
少退西向立。
皇太后降座。作樂。還宮。贊引引
皇后出。乘輿還中宮。執事命婦皆退。

右朝見
越日。
皇帝率羣臣詣
皇太后宮行禮。乃
御太和殿。王公百官上表稱賀。
頒詔宣示天下。直省文武官各進表箋稱賀。
皇后詣
皇太后宮行禮。詣
皇帝前行禮。公主福晉命婦詣

皇后宮行禮。均如
册后之儀。午刻樂部和聲署陳樂懸於
太和殿常大尚膳供
御膳羞。光祿寺備燕席。
皇帝御太和殿。
賜后父及其族屬燕。王公百官咸與后父布席於
殿內王公之末。其族屬按爵於本旗序品列坐。
駕陞寶座時王公以下陪位如常。后父率其族屬詣丹墀
東。北面行三跪九叩禮。畢。均引入班就位。坐。陳席。奏

樂。行酒。如
太和殿筵燕儀。
皇太后御慈寧宮。
賜后母及其親屬燕。公主福晉夫人大臣命婦咸與內監
陳樂懸。內務府官供饌具。后母布席於夫人之末。其
親屬按品布席於命婦之位。
皇太后陞寶座時。公主以下陪位。后母率其親屬詣丹墀東。
北面行六肅三跪三拜禮。畢。均引就位坐。陳席。奏樂。
行酒。如

慈寧宮筵燕儀。
右禮成慶賀筵燕

大清通禮卷之二十三

嘉禮

皇子昏禮。內務府豫飭欽天監諏指昏吉日。並列大臣命婦中偕老者。奏襃昏事。既得旨。以告於福晉家。屆期。贊禮大臣偕福晉父蟒袍補服。詣乾清門東階下。福晉父北面跪。贊事大臣西面。稱有旨。今以某氏女作配與皇子某為福晉。福晉父承旨訖。行三跪九叩禮。興。退。

右指昏

通諏吉納幣。內務府備黃金項環一。鈫六。珥六。均以珠飾。鋜四。黃金衣鈕百。白金衣鈕二百。黑貂皮三。貂皮百有四十。狐皮二百有五十。黑獺皮七。采幣表裏各百。棉三百斤。

賜福晉父母黃金十兩。白金七百兩。貂冠狐裘佩帶刀帨鞾韈具。馬二匹鞍轡具。屆日。內務府官以采亭載諸禮物。如福晉家。福晉父朝服。迎於大門外。內務府官入陳幣於堂。陳馬於庭。陳賜物於階上。以納幣告。福晉父祇受訖。率其子弟序立庭東。福晉母率諸婦出序立庭西。望闕行三跪九叩禮。內務府官退。福晉父送於大門如初迎禮。

右納幣

是日。所司備伶樂一部。燕席五十。羊三十有六。詣福晉家。設內外筵燕。外燕於廳事。東西布席。相向北上。福晉親族職官及不入直之公侯伯內大臣侍衛。一二品官朝服畢會。午刻。鴻臚寺官引入。升堂。福晉親族及本旗大臣侍衛。東位西面。各旗公侯伯等官。西

位東面。就席。一叩。序坐。司茶奉茶。衆受茶。飲茶。皆一叩。司筵奉果食酌酒。伶工入奏。衆獻酬。樂闋。興。出。司筵徹果食。衆易蟒袍補服。仍入就位。司筵奉饌酌酒。奏樂。獻酬交錯。如初。樂闋。興。鴻臚寺官引衆官詣堂下。望闕北面序列聽贊。行三跪九叩禮。興。退。內燕於中堂。福晉親屬諸婦及一二品命婦咸會。內務府管領妻量人給事行酒。如外堂燕儀。

右納幣燕會

及昏前一日福晉家豫以粧奩送
皇子宮鋪陳届日質明
皇子蟒袍補服詣
皇太后
皇帝
皇后前行禮若
妃嬪所出並於
妃嬪前行禮各如儀內務府選隨從女官八人豫詣福
晉家閤前祗竢贊事命婦豫詣

皇子宮內別室祗候自
宮門至於福晉家步軍統領飭屬灑掃淸道鑾儀衛備
儀仗采輿內務府總管一人官屬二十人蟒袍補服
護軍四十人偕如福晉家奉迎及大門主人揖入如
納幣禮升輿吉時屆內鑾儀校奉采輿陳於中堂福
晉禮服出閤隨從女官翊升輿母送於閤門外姑姊
妹戚屬送於輿前竢下簾退父率子弟送於門竢過
退內校舁采輿行鐙八炬十前導女官隨從出大門
乘馬前列儀仗內務府總管率屬及護軍前後導護

行至
紫禁城門外眾下馬步入及儀仗止於宮外女官隨采
輿入至
皇子殿前降輿女官恭導福晉出輿引入宮合巹吉時
屆贊事命婦上合巹酒設燕
皇子與福晉行合巹禮執事者皆退是日於
皇子宮近處張幕結采燕福晉父母戚屬羣官如納幣
之儀

右奉迎合巹

昏禮既成翼日
皇子及福晉夙興朝服內務府管領妻二人導詣
皇太后
皇帝
皇后前行朝見禮
皇子三跪九叩福晉六肅三跪三叩次詣所出
妃嬪前行禮
皇子二跪六叩福晉四肅二跪二叩各如儀退

右朝見

公主下嫁之禮。內務府豫劄欽天監諏指昏吉日。並
列大臣命婦中偕老者。奏襄昏事。既得
旨。禮部以告於額駙家。屆期贊事大臣偕額駙蟒袍補服。
詣
乾清門東階下。額駙北面跪。贊事大臣西面稱有
旨。今以某公主擇配某人。額駙祇受
命。行三跪九叩禮。興。退。

右指昏

初定。諏日。額駙家備駝一。馬八。羊八十有一。酒九十
尊。屆期。詣
午門前恭進。得
旨。分納所司。是日。光祿寺官備筵燕。武備院官張黃幔於
中和殿北階下。內務府官陳金器反坫。禮部。理藩院。尚
書。侍郎。內務府總管。光祿寺卿。同視布席。設
御筵於
保和殿
寶座前正中。
殿內東西布席各五行。前引大臣一行。內外親王。世子

郡王額駙二行。郡王。貝勒。貝子。公。和碩額駙三行。內
大臣一等台吉四行。都統。副都統。二等台吉五行。相
向北上。
寶座後東西為豹尾班侍衞席。又西為記注官席。均南向。
殿門外檐下東為侍衞席。西為二三等台吉席。禮部尚書
侍郎席黃幔左。內務府總管席黃幔右。均東西向。樂
部陳中和韶樂於
保和殿檐下。陳丹陛樂於
中和殿後階。均北向。午刻。

欽命入燕之王。大臣。侍衞。及執事各官。蟒袍補服。畢會
保和殿前按翼序立。理藩院尚書侍郎率額駙父。額駙
及其族人朝服。詣
慈寧宮門外。鴻臚寺官引至東階下。北面行三跪九叩禮。
畢。引詣
保和殿前入班序立。禮部尚書侍郎赴
乾清門奏。時
皇帝袞衣龍袍。乘輿出宮。前引後扈如常儀。
御保和殿。

陞座鴻臚寺官引額駙父等出班北面聽贊行三跪九叩
禮興王公以下就位額駙父等均引入班就位跪叩
坐
賜茶畢進爵大臣進
皇帝酒跪叩如
太和殿燕禮額駙父等出
殿外北面隨跪叩興復位徧爵作樂升歌行酒儀注均
與
太和殿燕禮同燕畢引額駙父等詣丹陛拜位行禮如

初
皇帝還宮衆退理藩院尚書侍郎鴻臚寺官引額駙父等
至
乾清門西階下序列行三跪九叩禮退是日內監設中
和韶樂及丹陛樂於
慈寧宮常次如儀尚膳女官設
皇太后筵於
寶座前南向設
皇后筵於東西南向又以次設

皇貴妃
貴妃
妃
嬪席於東西少後僉向額駙母及其族中諸婦設席於
嬪席之下少南西位東面進爵命婦侍衛命婦設席
於丹陛下東位西面午刻
皇后率
妃
嬪詣

慈寧宮
皇太后陞寶座筵燕
賜茶進爵徧爵作樂升歌行酒額駙母及諸婦行禮各如
儀旣畢
皇太后還宮
皇后
妃
嬪皆還內宮內監引額駙母及諸婦詣
皇后宮行六肅三跪三叩禮退

右初定燕會

下嫁前一日額駙蟒袍補服率族人詣

皇太后

皇帝

皇后宮門前行三跪九叩禮各如儀內務府官率鑾儀校以公主粧奩詣額駙邸第內管領命婦二人偕女侍隨往鋪陳至日黎明額駙家備九九禮物文馬十有八鞍轡具駝甲十有八馬二十有一駝六羊八十有一酒九十尊詣

午門恭納午刻筵燕於

保和殿

慈寧宮如初定禮是日所司豫奏請王福晉貝勒貝子夫人中結髮偕老者

欽命陪送內務府大臣命婦二人內管領命婦十人充導從皆盛服於宮外別室祗候贊事命婦豫詣額駙邸別室祗候自公主所出宮門至額駙邸步軍統領飭屬灑掃清道鑾儀衛備儀仗采輿內務府總管一人官屬四人內管領二人護軍參領二人護軍校二人蟒袍補服偕護軍二十人於所出宮門前祗候升輿吉時届公主吉服詣

皇太后

皇帝

皇后前行禮若

妃嬪所出並於

妃嬪前行禮各如儀畢命婦翊升輿下簾內校舁輿行出宮儀仗前列鐙八炬十前導陪送福晉夫人及隨從命婦乘輿隨行內務府總管內管領乘騎稍遠導

從參領及護軍乘騎護行詣額駙邸第及門眾下馬步入儀仗止及儀門各官止輿入至廳事正中降輿命婦階下降輿升堂導公主出輿福晉夫人降輿隨公主入室額駙乃禮賓於外堂額駙母禮女賓於中堂徧饗諸執事者各如禮合巹吉時届贊事命婦上合巹酒設燕額駙與公主行合巹禮眾退

右于歸合巹

下嫁禮成翼日行朝

謝禮公主額駙夙興朝服公主詣

皇太后
皇帝
皇后及所出
妃嬪前行禮額駙詣
慈寧門外東階下
乾清門外
內右門外行禮各如儀畢還邸第

右朝謝

親王昏禮(爲未分家之子娶同)將及冠訪朝臣女或外藩王女

年齒相當者奏
聞請
旨
命下以次行禮如奉
旨賜昏者是日王朝服詣
太和殿前謝
恩如儀初定王府備燕五十席酒五十尊若聘外藩女用
鞍馬甲冑白金器七九牲五九使官屬之長齎如女
家昏家禮請親王以下輔國公以上公主福晉以下
郡君貝子夫人以上禮部轉傳公侯伯以下侍郎男
以上畢會燕男布席於外堂女布席於內堂獻酬行
酒如
皇子初定燕儀

右定昏

次行納幣禮王府備黃金項飾一金珥一具金釵大
小各三指環十均綴以珍珠采緞衣裳九襲衾褥七
具黃金二十兩白金千兩給女父母朝衣一冠帶韡
具采衣裳各一金珥一具鞍馬二若聘外藩親王女

用鞍馬十有二甲冑十有二閑甲二十有四緞六十
布六百白金器三具聘郡王貝勒台吉女白金器同
鞍馬甲冑各減二閑甲減四緞減十布減百餘物與
上同王府官公服齎詣福晉家主人公服迎入使者
陳禮物於堂有馬則陳於庭以納幣告主人拜受使
左右徹之送使者如禮

右納幣

昏前一日女家豫以粧奩送王府鋪陳至日王禮服
竢於次使其長史率官屬備儀仗禮輿如福晉家迎

升輿吉時届納禮輿於中堂。福晉禮服出閣。送女者
翊升輿母送於閣門外。姑姊妹戚屬送於輿前。父送
於外堂子弟送於門外。鐙炬前輿送女者升車從詣
王府由中門入及堂前降輿。王出次候於堂。送女者
導福晉出輿。王揖先入。福晉從入室。行合卺禮。其日
王府設燕席六十。酒六十尊。聘外藩女用牲五九。親
王以下侍郎男以上。公主福晉以下郡君貝子夫人
以上。咸會。如定昏燕禮。饋贈外藩王貝勒台吉及福
晉夫人等送女來者冬夏衣各一襲。貂裘一帶一弓

一韔矢一服。甲胄各一。鞍馬二。采緞三十。布二百。白
金器三具。女之兄弟。時衣一襲。給隨從男婦三十人
衣服有差。

右成昏

若奉
旨賜昏者。成昏之明日。王及福晉夙興朝服詣
大內謝
恩行禮。如
皇子昏儀。

右謝恩

世子郡王昏禮。納幣。用指環八。采緞衣裳八襲。衾褥
六具。黃金十兩。白金七百兩。初燕席四十。酒四十尊。
昏燕席五十。酒五十尊。餘物準親王。若聘外藩親王
女。鞍馬甲胄緞帛白金器。如親王聘外藩郡王女之
數。昏禮既成。饋贈外藩親王郡王及福晉送女來者。
並女之兄弟及隨從男婦衣物。均準親王。外藩貝勒
台吉及夫人送女來者。給采緞二十有五。布百有五
十。白金器二具。餘準親王。給隨從男婦二十有五人

衣服有差。凡昏儀與親王同。

右世子郡王昏

長子貝勒昏禮。納幣用指環六。采緞衣裳七襲。衾褥
五具。黃金五兩。白金五百兩。給女父母緞衣不緞采。
鞍馬一。闕馬一。餘物視郡王。初燕席三十。酒三十尊。
昏燕席四十。酒四十尊。郡王以下尚書子爵以上。郡
主郡王福晉以下郡君貝子夫人以上。咸會燕。儀同
郡王。若聘外藩女。定昏。用鞍馬甲胄緞布白金器。五
九。筵燕用牲三九。納幣。用鞍馬八。甲胄各八。闕甲十

有六緞四十布四百白金器二具昏燕用牲五九昏禮既成饋贈外藩親王郡王及福晉送女來者並女之兄弟及隨從男婦衣服均準郡王貝勒台吉夫人送女來者給采緞緞合二十有五布百有五十白金器二具餘準郡王隨從男婦二十人給衣服有差凡昏儀與郡王同

右長子貝勒昏

貝子昏禮納幣用指環四釵大小各二衣裳六襲不綴金珠衾褥四具白金四百兩給女父母視貝勒減

閑馬一餘衣物數同初燕昏燕席酒各減十貝勒以下公以上暨本旗官屬郡君貝勒夫人以下縣君輔國公夫人以上咸會燕儀同貝勒若聘外藩女定昏鞍馬甲冑緞布白金器三九筵燕用牲二九納幣鞍馬六甲冑各六閑甲十有二緞三十布三百白金器二具昏燕用牲三九饋贈親王郡王及福晉送女來者女之兄弟及隨從男婦衣物均準貝勒貝勒台吉夫人送女來者給采緞緞合十有五布七十白金器一具餘準貝勒隨從男婦十有五人給衣服有差凡昏儀與貝勒同

右貝子昏

宗室公昏禮鎮國公納幣用衣裳五襲白金三百初燕十有八席昏燕二十有八席酒如席數貝子以下奉國將軍以上貝子夫人以下奉國將軍淑人以上及本府官屬會燕餘並同貝子若聘外藩女定昏鞍馬甲冑緞布白金器二九筵燕用牲數如之納幣鞍馬五甲冑各五閑甲十緞二十有五布二百五十白金器二具昏燕用牲三九饋贈送女來者衣物準貝

子輔國公納幣衣裳減一襲衾褥減一具無白金初燕昏燕席各減二酒如之貝子貝子夫人不會燕餘儀物與鎮國公同若聘外藩女定昏行一九禮初燕用牲一九納幣甲冑各減一閑甲減二緞減五布減五十白金器二具昏燕用牲三九饋贈送女來者衣物俱準鎮國公凡昏儀均與貝子同

右宗室公昏

宗室將軍昏禮鎮國將軍納幣用衣裳緞二襲布一襲衾褥緞二具布二具金項飾一釵二珥二初燕用

牲六。昏燕席十有五。餘儀與輔國公同。輔國將軍納
幣。衣裳衾褥各減緞一。初燕減牲一。昏燕減五席。奉
國將軍納幣。禮物如輔國。初燕復減一牲。昏燕減二
席。餘如鎮國將軍之禮儀同。

右宗室將軍昏

閑散宗室昏禮納幣。數如奉國將軍。減金釵二。初燕
牲二。昏燕六席。閑散覺羅昏燕五席。餘同宗室。昏儀
均與奉國將軍同。

右閑散宗室覺羅昏

郡主于歸之禮。將及笄。訪外藩蒙古王子年齒相當
者奏
聞請
旨、
命下。以次行禮。若奉
旨賜昏者。額駙先詣
乾清門謝
恩。如公主指昏之儀。初定。額駙家備燕五十席。酒五十尊。
若外藩王。貝勒。台吉等。尚郡主。用駝馬羊七九。牲五
九。遣人納於王府。王受之。其日會燕。如納福晉初定
燕儀。

右定昏

次行納幣禮。額駙家備鞍馬七。甲冑七。若外藩王等
之子。用馬六十。牛六十。羊六百。遣人齎詣以獻於王。
王納之。如定昏禮。

右納幣

昏前一日。王使人以粧奩張陳額駙室。至日。額駙朝
服。祇竢邸第。王使其官屬備儀仗。禮輿送郡主于歸。

升輿吉時屆。郡主禮服。侍女引出閤。詣王前辭。次詣
福晉前辭。均行四肅二跪二叩禮。執事官進輿於中
堂。侍者引郡主升輿。王府護衛官前導。鐙炬前輿。侍
婢八人。男婦五戶媵。如額駙邸第。額駙出迎於門外。
輿至。導入至內堂。降輿。媵導郡主出輿。額駙偕入室。
行合巹禮。其日額駙第設昏燕。如親王納福晉之儀。

右成昏

若奉
旨賜昏者。成昏之明日。額駙偕郡主夙興。朝服。詣

大內謝

恩行禮。如親王納福晉儀。

右謝恩

縣主于歸之禮。納幣。視郡主。鞍馬甲冑各減二。初燕。昏燕儀準郡王。若嫁於外藩王貝勒台吉等納幣。視郡主。馬減十。牛減十。羊減百。媵婢七人。男婦四戶。餘同。

右縣主出嫁

郡君于歸之禮。納幣。鞍馬四。甲冑四。初燕昏燕。準貝勒。若嫁於外藩。定昏行七九禮。初燕。用牲三九。納幣。馬四十。牛四十。羊四百。昏燕用牲五九。媵婢六人。男婦四戶。縣君納幣。鞍馬甲冑各三。初燕昏燕。準貝子。若嫁於外藩。定昏行七九禮。初燕用牲二九。納幣。馬三十。牛三十。羊三百。昏燕用牲三九。媵婢五人。男婦三戶。鄉君納幣。鞍馬甲冑各二。初燕昏燕。準宗室公。若嫁於外藩。定昏行七九禮。納幣。馬二十有五。牛如之。羊二百五十。初燕。昏燕。用牲。如縣君。媵鎮國公女婢四人。輔國公女婢三人。男婦皆二戶。凡昏儀。均與

郡主同。

右郡君縣君鄉君出嫁

大清通禮卷之二十四

嘉禮

官員七品以上自昏及為子孫主昏豫訪門第清白女年齒相當者使媒氏往通言俟許男年十六以上女年十四以上身及主昏者無朞以上服皆可行（下士庶人同）

右議昏

納采諏日主人具書（書辭隨宜後倣此）請女為誰氏出並問生年月日別具昏者生年月日附於書使媒氏豫告女家屆日夙興以子弟一人為介公服俟於廳事主人公服奉書出西面授介再拜介避拜受書出如女

家其日女氏主人設案於廟灑掃廳事待賓亦使子弟一人為擯公服以俟賓至擯告主人如賓服出迎於門外揖入升堂賓左主人右入堂少深賓東面奉書致詞從者陳禮物於庭主人北面再拜受書賓避拜請退俟命擯揖賓欽於別室主人以書入詣廟陳於案上啟櫝告事如常告儀乃具復書具女所出及生年月日附於書擯延賓升堂主人奉書出西面授賓再拜賓受書避拜授從者請退主人請醴賓賓禮辭許俟者布席中堂賓東主西揖讓就坐進饌行酒三巡賓興離席告退揖主人答揖送賓於門外如初介還復命主人納書如授書儀禮介以家人之禮

右納采

納幣諏日具書備禮物一品章服一稱章如其品幣表裏各七兩（以製衣服）紬帛七兩（以製衾裯）布七兩容飾合二十事（釵釧首飾之屬）二品至四品幣表裏各五兩紬帛五兩布五兩容飾合十有六事餘同一品五品至七品幣表裏各三兩紬帛三兩容飾合十有二事餘同四品

媒氏豫告女家屆日夙興主人遣使奉書及禮物如女家女氏主人受書及禮物告廟具復書授賓醴賓還復命主人禮介並同納采

右納幣

昏期諏吉具書備禮物三品以上羊酒四品以下鵞酒豫日主人遣使如女家女氏主人迎賓入賓致詞請期主人辭遜賓乃奉書告期主人拜受具復書授賓醴賓還復命於主人皆如納幣儀

右請期

昏期前一日女家使人奉箕帚於壻室陳衾帷茵褥器用具至日壻家筵於室中位東西向別設案於闑下陳壺一琖四合巹(剖匏爲二合四琖以備三酳之用)設醮爵於堂下之東壺琖具初昏壻公服竢於堂下有官者各以其服若其子孫則攝盛三品以上攝五品服五品以上攝七品服六品以下攝八品服儀從亦如之壻馬一乘二燭前馬婦輿一乘(或車隨宜)襜蓋飾采絹垂流蘇五品以上前後左右各二六品以下前二後二均竢於門外主人公服出醮子(若自主昏則以有服尊長醮後倣此)位於堂

東西面昏者升自西階再拜執事者升授爵昏者跪受卒爵反於執事者父命之迎應唯俯伏興降出乘馬執事者隨以雁儀從在前婦輿在後如女家其日女父告於廟詞曰某之第幾女某將以今日歸某氏敢告餘如常告儀還醮女於內堂父東母西姆相女具服加飾服視壻之等出至父母前北面再拜侍者斟酒醴女如父醮子儀父訓女以宜家之道母爲之整冠裾申以父命女識之不唯壻旣至主人迎於門外揖讓入壻執雁從入至廳事主人東階上西面壻西階上北面立奠雁再拜主人不答拜姆爲女加景蓋首出壻揖降女從主人不降送姆導女升輿二燭前輿壻乘馬先俟於門婦至降輿壻導升西階入室踰閾媵(婦家送者)布壻席於東御(壻家迎者)布婦席於西壻婦交拜訖姆脫婦景媵御設匕箸醯醬壻揖婦就筵坐饌入卒食媵取琖實酒酳壻御取琖實酒酳婦三酳用巹卒酳壻出媵御施衾枕壻入燭出

右親迎

厥明婦夙興盥漱櫛總以棗栗腶修詣舅姑室姆入

設席於堂中爲位舅東姑西均南向舅姑即席婦執笲實棗栗升自西階北面拜奠於席舅坐撫之婦興降階執笲實腶修升拜奠席姑坐撫之舅姑興入於室

右婦見舅姑

婦具酒饌設匕箸醯醬行盥饋禮舅姑就坐婦奉饌入獻舅姑視卒食乃酌酒酳舅姑送酒皆再拜舅姑卒飲興乃共饗婦侍者布婦席於阼階上西向具酒饌設匕箸醯醢舅姑於堂中臨之婦卒食姑酳之婦

拜受卒飲。舅姑先降自西階。婦降自阼階。退。饗婦送者。男於外。女於內。酬以布帛。

右婦盥饋舅姑饗婦

三日。婦見於廟。厥明。執事者設饌具。主人啟櫝。陳主。如常祭禮。主人布席階下之東。昏者在後。主婦布席階下之西。婦在後。各就位。再拜。主人升。上香獻酒。讀告詞曰。某之第幾子某。今已昏畢。率新婦見。餘辭如祭式。俯伏。興。退立於東。婦進當中階下。北面再拜。興。復位。主人復位。及主婦以下行再拜禮。畢。納主。徹。退。

若同居有尊者。婦見。如見舅姑禮。見夫之伯叔母與見姑同。答以肅拜。見娣姒小姑。以夫之齒序拜。皆答拜。夫兄弟之子若女。婦受拜。答以肅揖。

右廟見

廟見之明日。昏者以贄（幣所應用。）往見婦之父母。主人迎於門外。揖讓入。升堂。奠贄。壻北面再拜。主人西面答拜。請見主婦。主婦立於門內。壻立於門外。再拜。主婦門內答拜。出。主人醴以一獻之禮。

右壻見婦父母

士昏禮（八品以下官同。）納采。諏日具書。媒氏告於女家。主人使子弟一人為介。奉書如女氏。女氏主人出迎賓。揖讓入門。升堂。賓東面致詞。奉書。主人西面受書。再拜。賓避拜。請退俟命。主人使子弟待賓。以書入告於寢。如儀。具復書。出授賓。賓受書。主人布席禮賓。畢。賓揖辭。主人送之如初。介遂復命。主人拜受書禮。介行家人禮。諏日納幣。具書備禮物。章服一稱（八品以下官如其品。上視九品。）布帛合五兩。容飾八事。食品六器。媒氏告於女家。主人遣使奉書物行禮。女家受禮。告寢。復書禮賓。賓復。主人均如納采。昏有日。主人備鵝酒。告昏期於東。使媒氏奉如女家。告女氏。主人報東。授媒氏復。昏前一日。女家使人以奩具張陳壻室。至日。壻家筵於室中。位東西面。別以案陳合卺器。設醮爵於堂東。初昏。壻攝公服。俟於堂下。壻馬一。乘二。燭前馬。婦輿一。乘彩蓋前飾采繒二。俟於門外。主人盛服。醮子於堂東。命之迎。壻出。乘馬。如女家。雁及婦輿從。其日。女氏主人告於寢如儀。畢。主人位內堂東。主婦位內堂西。父醮女如壻儀。壻至女家門外。主人出迎。壻執雁從入。

主人東階上。西面。壻西階上。北面。奠雁。再拜。主人不答拜。姆加女景。蓋首。出。壻揖之。降。主人不降送。姆導女升輿。女家亦以二燭前輿。壻乘馬先俟於門。婦至。降輿。壻導婦入室。踰閾。媵布壻席於東。御布婦席於西。壻婦交拜。訖。姆脫婦景。壻揖婦卽席。壻東。婦西。坐。行合巹禮。厥明。婦夙興。俟見舅。位堂東。姑位堂西。皆南向。婦以贄見於舅姑。再拜。舅姑受贄。婦具酒饌。行盥饋禮。舅姑就位。婦奉饌。舅姑卒食。一酳。婦再拜。送酒。舅姑卒飲。共饗婦於阼階。及饗婦送者。均與官員

禮同。三日。婦見祖禰於寢。陳設如薦儀。主人在東。昏者從。主婦在西。婦從。恭神。再拜。主人升詣香案前。上香。奠酒。告畢。俯伏。興。退立於東。婦進當中。閤再拜。興。復位。主人復位。及主婦以下皆再拜。興。禮畢。退。見祖禰之明日。壻以贄見婦之父母。迎入。奠贄。再拜。主人答拜。見主婦。壻拜於寢門外。主婦答拜於門內。出。主人醴壻。皆如儀。

右士昏

庶人昏禮。納采。諏日。書昏者生年月日。以授媒氏。奉如女家。女氏主人受書。告於寢。書女爲誰氏出及生年月日。授媒氏。道達其餽。近則否。媒氏復命。主人禮之。納幣。備禮物。服一稱。用帛。無章。布五兩。容飾六事。或四事。食品四器。媒氏奉如女家。女氏主人受之。饗媒氏。復命。如納采禮。昏有期。備爲書昏期於東。使媒氏奉如女家。告。女氏主人許。使媒氏復。昏前一日。女家使人以奩具陳於壻室。至日。壻家筵於室中東西爲位。別以案陳合巹器。設醮席於廳事東序。初昏。壻盛服。旂於階下。壻馬一乘。二燭前馬。婦輿一乘。襜蓋

無飾。旂於門外。主人盛服至廳事。東位西面。壻升。主人醮之。命之迎。壻再拜。出。乘馬。如女家。雁及婦輿從。其日。女家告於寢。醮女。以旂。壻既至。主人出迎於門外。導入。壻執雁從入。升堂。主人東階上。壻西階上。北面。奠雁。再拜。姆加女景。蓋首。出。壻揖之。降。婦從降。姆以女登輿。二燭前輿。壻乘先俟於門。婦至。降輿。壻揖入室。踰閾。布席。壻婦交拜。訖。姆脫婦景。壻揖婦就位。坐。壻東。婦西。行合巹禮。婦夙興。盛服。以贄見舅姑於堂。拜獻如禮。饋酒食於舅姑。舅姑饗婦。及婦送者。三

日。婦見祖禰於寢。如常薦禮。明日。壻往見婦之父母。
婦父設酒食禮壻。如儀。

右庶人昏

大清通禮卷之二十五

嘉禮

册立

皇后之禮

制下禮部尚書一人赴內閣承
制乃諏吉以
聞。徧布諸司供備。豫期。禮部工部官會製
册寶於內務府。恭送內閣鐫
册文。
寶文。內閣大學士學士禮部工部尚書侍郎朝服行禮。如
儀。詳尊崇禮

右諏日具册寶

屆期。禮部奏請
命大學士充
册立使。尚書充副使。

右命使

前一日遣官各一人。祇告

地。
太廟後殿
奉先殿。如常儀。
右祇告
至日五鼓。所司蒞
太和殿中設一案。東西肆。左右各設一案。均南北肆。設
龍亭二於內閣門外。鑾儀衛陳
法駕鹵簿。仗馬步輦五輅馴象鼓吹常朝象。樂部和聲署
陳樂懸。各依常次。王公文武百官咸注糾儀執事各

官朝服陪位。如常儀。漏未盡。工部官以
節送內閣。內閣禮部官自內閣奉
金冊
金寶。及宣讀
冊文
寶文各陳於亭內。禮部侍郎奉
節。鑾儀校舁亭。禮部官十人前引。導以繖仗。由中路降升。
至
太和殿階下。亭止。導引官皆止。內閣禮部官奉

金冊
金寶隨
節。升中階入
殿中門。陳
節中案。陳
冊左案。陳
寶右案。退。鑾儀校廻亭南向。質明。冊使副使祇俟於丹墀
東鹵簿之南。大學士一人立殿東楹下。西面宣制。鴻
臚寺官一人立大學士後。舉冊寶案內閣禮部官分
立東西楹下。東西面。均朝服。欽天監官報吉時已屆。

禮部尚書侍郎詣
乾清門奏時。遂前導
駕。
皇帝禮服。乘輿出宮。前引後扈。如常儀。
午門鳴鐘鼓。至
太和殿後階。降輿入。工舉麾。鼓柷。中和韶樂作。奏隆平
之章。樂辭見常朝儀。後仿此。
皇帝陞座。工偃麾。戛敔。樂止。中和韶樂。以舉麾鼓柷作。偃麾戛敔止。後同。鑾儀

衞宮贊鳴鞭。丹墀內三鳴鞭。戲竹交。丹陛樂作止皆以戲竹交爲節
丹陛大樂作奏慶平之章。鴻臚寺鳴贊官贊齊班。序
班引正副使就丹墀東班拜位立北面西上。贊進。少
進。贊跪叩興行三跪九叩禮。興樂止序班引正副使
升東階。至丹陛。北面立鳴贊官贊有
制。正副使跪。宣制官進至
殿中門之左。宣
制曰。某年月日。冊立某妃某氏爲皇后命卿等持節行禮。
如奉皇太后懿旨。則曰欽奉皇太后懿旨。
宣畢。大學士進

殿左門。詣中案。奉
節由中門闑左出。至丹陛。以
節授正使。正使受
節。偕副使與內閣禮部官進
殿左右門舉
冊寶案。出中門。正使持
節前行。副使從。以次降中階。內閣禮部官奉
冊寶設龍亭內。鑾儀校舁行。導引如初。由

太和門出。
皇帝賜王公大臣茶。如常儀。畢。
皇帝降座。鳴鞭如初。中和韶樂作。奏顯平之章。
皇帝還宮。樂止。王公百官咸退。
右臨軒遣使
是日。內鑾儀衞陳
儀駕鹵簿於
皇后宮階下。及宮門外。詳見三大節儀。內監設丹陛樂於
宮門內。設節案一。於

宮內正中。南爲香案。均東西肆。設冊寶案於東西各一。
均南北肆。設
皇后拜位於香案前。北向。女官四人。立拜位左右。東西面。
宣讀女官二人。立東案之南。西面。宮殿監率內鑾儀
校豫候於
景運門。冊使既受
命出。由
協和門至
景運門外。西面立。正使奉

節授內監內監持
節。內鑾儀校接昇
册寶亭至
皇后宮門外。亭止。內監奉
册寶詣
皇后宮
皇后具禮服。出內宮。升陛樂作。贊引女官二人。引
皇后迎於宮門內道右候。過隨行入宮內監奉
節陳於中案奉

金册。
册文
金寶
寶文陳於東案。退贊引女官引
皇后就拜位北向立。樂止。贊跪。
皇后跪。贊宣
册。宣册女官就案奉宣讀
册文西面立宣畢。授侍右女官。女官跪接。贊受
册。女官以

册奉
皇后。
皇后受册。授侍左女官。女官跪接。奉以興。陳於西案。次宣
寶。受
寶亦如之。樂作。
皇后行六肅三跪三拜禮畢。少退東向立。樂止。內監進至
中案奉
節出。贊引女官引
皇后送於宮門內道右候。過還宮。內監奉

節至
景運門授册使正使持
節副使從。詣
後左門復
命。
册立禮成還
節有司。各退。
右受册
翼日。

皇帝率羣臣詣
皇太后宮行禮。乃
御太和殿受賀。如三大節之儀。
頒詔宣示天下。詳禮部儀
皇后詣
皇太后宮行禮。詣
皇帝前行禮。
妃。
嬪公主福晉命婦詣

皇后宮行禮。均如三大節儀。
右禮成朝賀

大清通禮卷之二十六

嘉禮

册封

皇貴妃之禮。
命下。禮部諏吉以
聞。乃徧布諸司供備。豫期工部製
册禮部製
寶均以金送內閣鐫字行禮如儀。
右諏日具册寶

屆期。禮部奏請
命大學士尚書一人充
册封使侍郎內閣學士一人充副使
右命使
先一日遣官各一人祇告
太廟後殿。
奉先殿。如常儀。
右祇告
至日五鼓。禮部鴻臚寺官設節案册寶案於

太和殿內鑾儀衛官設采亭於內閣門外內閣禮部官
奉
節。
冊寶出陳於亭內鑾儀校舁行導以繖仗禮部官前引詣
太和殿及階亭止奉
冊寶隨
節以升設於
殿內各案贊明大學士一人朝服立節案之東封使朝
服立丹墀之東均西面欽天監官報吉時已屆正使
由東階升副使從至丹陛左北面跪大學士詣案奉

節由
殿中門出授正使正使受
節偕副使與所司舉
冊寶案從降中階仍設亭內導引如初以次詣
皇貴妃宮
右遣使發冊
是日內鑾儀衛設
皇貴妃儀仗於本宮門外明黃曲蓋一拂二鑪盒盆壺

各一缾二（皆黃金質）几倚各一節一明黃色紅色黑色花
繖六紅黑二色瑞草繖四雉羽扇四金黃紅黑三色
素扇鳳旗紅黑二色素旗各二臥瓜立瓜吾仗各四
明黃色翟輿一輿一車一凡擎執輿尉皆內鑾儀校
充內監設節案香案於宮內正中東西肆設冊寶案
於東西均南北肆封使既受
命由
協和門至
景運門外正使西面授

節內監內監奉
節升
冊寶亭至宮門奉
冊寶隨
節詣
皇貴妃宮
皇貴妃禮服出迎於宮門內道右立候過內監奉
節
冊寶陳於各案退

皇貴妃就拜位。北面跪。女官宣讀
册文。
寶文。
皇貴妃恭受
册寶。行六肅三跪三拜禮。畢。送
節於宮門內道右。均如
皇后受册之儀。內監持
節至
景運門。授正使。正使持

節。副使從詣
後左門。復
命。
册封禮成。還
節。有司各退。
右受册
翼日。
皇貴妃詣
皇太后宮。行六肅三跪三拜禮。乃詣
皇帝前行禮。
皇后前行禮。並如儀。
右禮成朝見
册封
貴妃之禮。
命下。所司供備。製
册寶。既諏吉。奏請
命使。遣官祇告
太廟後殿。

奉先殿。至日。遣使發
册。並如
册封
皇貴妃之儀。是日。內鑾儀衛設
貴妃儀仗於本宮門外。金黃曲蓋一。拂二。鑪盒盆盂各
一。缾二。皆黃金寶。凡倚各一。節二。金黃紅黑三色花織六。
紅黑二色瑞草繖四。雉羽扇四。鳳旗四。臥瓜立瓜吾
仗各二。金黃色翟輿一。輿一。車一。凡擎執輿尉。皆內
鑾儀校充。餘宮內陳設宜

册寶。受

册寶及朝見儀注。與

皇貴妃禮同。

右册封貴妃

册妃之禮。

命下。備

册印。奏請

命使祇告

太廟後殿。

奉先殿。至日遣使發

册儀與

册封

貴妃同。是日。內鑾儀衛設

妃采仗於本宮門外。金黃曲蓋一。拂二。鍍金盆盂各一。

餠二。(皆白金質)几倚各一。節二。金黃色素繖二。紅黑二色

花繖四。素扇四。鳳旗四。臥瓜立瓜吾仗各二。金黃色

翟輿一。輿一。車一。凡擎執輿尉。皆內鑾儀校充。餘宮

內陳設。宜

册印。受

册印及朝見儀注。均與

貴妃禮同。

右册妃

册嬪之禮。

命下。備

制册。奏請

命使。至日發

册。(不設印案)儀與

册妃同。是日。內鑾儀衛設

嬪采仗於本宮門外。紅曲蓋一。鍍金盆盂各一。餠二。(皆白

金質)几倚各一。節二。金黃色紅色花繖各二。紅色素扇

二。鳳旗二。金黃輿二。車一。凡擎執輿尉。皆內鑾衛校

充。餘宮內陳設。(不設印案)宜

册。受

册。暨朝見儀注。均與

妃禮同。

右册嬪

大清通禮卷之二十七

嘉禮、

冊封親王世子。郡王之禮。

命下。禮部製親王及世子。

冊寶。以金。郡王

冊印。銀質金飾。若副封王。注名於冊寶印。世相傳授。預期。禮部諏吉。奏

請

命內大臣散秩大臣一人為使。內閣學士翰林院學士禮

部侍郎一人副之。屆日鴻臚寺官設案於

太和殿丹陛正中。東西肆。王府官備鼓吹一部於長安

門外。鑾儀衛設采亭於禮部堂上。儀制司官陳

節

冊寶印於亭內。校尉舁亭。由東長安門入。至

太和殿階下。亭止。奉

節升階。陳於案。封使及執事官朝服。竢於丹墀。禮部侍郎

升東階。就節案左立。封使升東階。詣案前。北面西上。

侍郎舉

節。西面授正使。正使持

節。偕副使降階。鑾儀校舁采亭。從導以御仗。出

太和中門。至長安門外。封使及執事官咸乘馬。鼓吹前

導。詣王邸第。

右遣封使

是日府屬官豫設節案於府堂內正中。前設香案。左

設冊寶案。皆東西肆。設樂於儀門內。設儀仗於庭中。

繡花曲蓋一。銷金繖二。繡花繖二。繡花扇二。皆紅色。

孔雀扇二。青色。立瓜。臥瓜。骨朶。吾仗各四。纛四。旗十。

大刀二。豹尾槍二。明輿一。乘馬六。世子。減繡花繖二。立瓜。臥瓜。骨朶。吾

仗。纛。豹尾槍各一。不加紅繖一。郡王。復減紅繖一。大刀一。餘均與親王同。東西分列。封使

及府門。下馬。正使持

節前行。府屬引贊引王朝服。迎於大門外道右。跪候。過。興。

隨入。樂止。副使奉

制冊。禮部官奉寶印。隨

節升自中階。陳

節於堂內中案。陳

冊寶印於左案。就立案東。宣冊官。禮部官立封使後。均西

面。引贊引王升西階。就堂內北面立。樂作。贊行三跪

九叩禮與樂止進至香案前跪禮部官詣册案旋
制册宣册官西面宣讀訖以
制册授正使正使授王王祗受轉授從官從官跪接興復
於案宣讀官宣寶印副使授王如受
册儀封使皆復位立王退至拜位樂作行禮如初禮畢樂
止王出大門外道右立正使奉
節出副使及執事官從至門外王跪送
節候過興退封使回還
節有司皆退

右封親王世子郡王
册封長子貝勒貝子之禮
命下工部製
制册以紙為之中書科中書繕文訖送禮部既有日禮部奏請
命內閣侍讀學士侍讀翰林院侍讀學士侍講學士侍讀
侍講一人為使禮部郎中員外郎主事一人副之屆
日鴻臚寺官設案於
太和殿階下正中禮部儀制司官奉
節

册於采亭鑾儀校舁行入至
殿階下陳
節於案陳采亭於案左封使及執事官入竢丹墀禮部侍
郎就節案左立封使詣案前北面侍郎舉
節西面授正使正使持
節鑾儀校舁亭導以御仗副使及執事官從出
太和中門至長安門外乘馬詣府第如諸王之儀是日
府屬官設樂於儀門內設儀仗於庭中銷金纛二繡
花扇二立瓜臥瓜骨朶吾仗各二纛一旗六明輿一

乘馬六貝子減銷金纛一臥瓜馬餘同東西分列長子貝勒貝子迎
節册受
節均如諸王之儀
册送
右封長子貝勒貝子
册封公主之禮
命下工部製
册以金鍍字送禮部禮部諏吉奏請
命使持

節往封。如親王之儀。

右遣封使

是日府屬官豫設節案於公主府堂內正中前設香
案左設冊案。皆東西肆。設樂於儀門內。設儀仗於庭
中曲蓋一。紅寶花繖二。孔雀扇二。青花扇二。立瓜臥
瓜骨朵吾仗各二。纛二。車一乘。和碩公主減青花扇餘同。東西分
列。封使及府門下馬。正使持
節入。采亭從。公主禮服率侍女迎於儀門內道右。跪候過。
與副使奉

冊隨
節升自中階。以
節
冊陳於堂內各案。就案東立。宣冊官禮部官立封使後。均
西面。侍女引公主由西階升。詣堂中北面立。樂作。行
六肅三跪三拜禮。興。樂止。進至香案前跪。禮部官詣
冊案。展
制冊。宣冊官西面宣讀。訖。以
制冊授副使。副使西面授內監。內監跪接。授侍女。侍女跪
授公主。公主祇受。仍授侍女。接以興。復於案。公主興。
退就拜位。樂作。行禮如初。禮畢。樂止。侍女引退。正使
奉
節出。副使及執事官從。公主跪送
節於儀門內。如初迎禮。封使回還
節。有司皆退。

右封公主

冊封福晉夫人之禮。凡五歲。禮部彙疏請封。所司製
冊。親王福晉世子福晉金冊。郡王福晉銀質金飾。貝勒貝子夫人紙冊。送禮部。禮部奏請
命使。視親王郡王貝勒貝子。是日。鴻臚寺官設案於

太和殿階下。禮部官奉
節
冊。節冊視爵封人為數。於采亭。鑾儀校舁行。入至
殿階下陳
節於案。陳亭於案左。各府屬官備鼓吹於長安門外。封使
及執事官朝服入。竢丹墀。禮部侍郎率屬立節案左。
封使詣案前。禮部官奉各
節授正使。鑾儀校舁亭。副使及執事官從出。

太和中門至長安門外。乘馬。鼓吹前導。詣各府第。各府設樂於門內。設儀仗於庭中。曲蓋一。紅寶花繖二。孔雀扇二。青寶花扇二。立瓜臥瓜骨朵吾仗纛各二。車一乘。（世子福晉減寶花扇。郡王福晉復減曲蓋臥瓜。貝勒夫人復減寶花繖一。骨朵纛儀與親王福晉同。貝子夫人不設儀仗。）東西分列迎

節冊。受

冊。送

節。均如諸公主之儀。

右封福晉夫人

凡封郡主縣主郡君之禮。閱五歲。由部彙請遣使往封。均用紙冊。郡主儀仗。視郡王福晉。縣主郡君。視貝勒貝子夫人。餘儀同前。

右封郡主縣主郡君

大清通禮卷之二十八

嘉禮

頒詔之禮。是日。禮部官設案於堂上。設香亭龍亭於

午門外。樂部和聲署陳樂於香亭南。內務府官設金鳳朶雲於

天安門樓雉口正中。工部官設臺於樓內東楹之南。鴻臚寺設案於臺上。南北肆。宣詔鴻臚寺官四人立臺下。鳴贊二人立金鳳左右。八旗領催五城耆老集外

金水橋前。東西祗候。

皇帝受賀禮畢還宮。禮部儀制司官以雲盤承

詔書。恭捧出

太和中門。導以繖仗。官屬前引。尙書侍郎從。百官隨出

至

午門外。設於龍亭。行一跪三叩禮。輿校舁行。導引如初。導迎樂作。（登極頒詔樂陳而不作）奏禧平之章。辭曰。申命重巽。綸下九閽。勾出萌達。百昌咸振。象魏懸詔。鐸巡

德意宣。天地春至

天安門。鴻臚寺官引百官出。豫往金水橋南東西。按班

序立。領催耆老別爲班。隨後立。皆北面。龍亭由東道
升樓。設於正中南向。奉 詔官進跪叩如初。恭奉
詔書登臺。恭設案上。退立臺東。禮部官移龍亭下樓。陳於
門外。鳴贊贊有
制。衆皆跪。宣 詔官登臺西面展
詔書。先宣滿文。後漢文。畢。復於案。退。贊跪叩。興。百官及領
催耆老三跪九叩。興。鴻臚寺官引退。奉 詔官奉
詔書置朶雲內。綵繩懸繫。自金鳳口中啣下。禮部官接受。
仍設於龍亭。跪叩。校尉舁行。導引如初。由

大清門。詣禮部。陳於堂中。尚書侍郎率屬行三跪九叩
禮。恭鐫。謄黃。
頒行天下。

右宣 詔書

詔下直省之禮。禮部按直省督撫駐劄之地。行取閣部院
寺筆帖式。乘傳齎
詔前往。頒布。工部給龍旗。繖仗前導。所經府州縣五里之
內。文武官朝服跪迎。軍民伏道右。俟過。省會有司豫
於公廨設屏。南向。屏前設

詔案。又前設香案。案東設臺。階下爲文武官拜位。文東。武
西。重行異等。如朝賀儀。（詳見三大節。）紳士班於文官之末。
耆老軍民集於武官之末。皆北面。宣 詔官一人。展 詔
官二人。立臺下西面。通贊者立香案左右。引禮生立
百官班位左右。皆東西面。
詔及郊。守土官備龍亭。旗仗出迎。使者承
詔書以從。奉陳龍亭內。乘馬後隨。鼓樂前導。總督暨同城
文武大僚。率所屬文武官朝服出迎道右。跪。候過。興。
先至公廨門外序立。紳士耆老軍民畢會。

詔至門。跪迎如初禮。使者下馬。從龍亭入。衆隨入。使者奉
詔書陳於案。退立案東。西面。引禮生引羣官就位。北面立。
通贊贊跪叩。興。衆行三跪九叩禮。贊宣
詔。使者奉
詔授宣 詔官。復位立。宣 詔官跪接。登臺。展 詔官二人從升。
均西面展
詔書。宣讀訖。復於案。皆降。衆聽贊復行三跪九叩禮。如初。
退。使者以
詔授督撫。恭鐫。謄黃。頒學政、鹽政、織造、督關兩司、道、府、轉

頒所屬州縣衛將軍提鎮協將轉頒所屬營汛至日。
宣布軍民均與省會儀同。
右頒部直省
詔下朝鮮國之禮禮部豫列內大臣侍衛禮部滿侍郎內
閣滿學士銜名奏請
命正副使各一人啟程有日使者赴禮部領
詔書工部給御仗旗纖使者乘傳以行至朝鮮國境其國
守土吏治館傳所經地文武官跪接候過如直省之
儀將及國王遣其重臣出郊迎接

詔書前期於國門外治館舍供張備龍亭香亭儀仗鼓樂
祗候於館設屏於王殿上正中前列
詔案香案設國王拜位於殿階上設衆官拜位於庭內東
西重行異等皆北面宣讀官一人立
詔案之東展詔官二人立宣讀官南均西面司禮二人位
國王拜位之北皆東西面使者既及國迎接官迎
詔書至館恭設龍亭內馳報國王王率其國陪臣朝服郊
迎迎接官以龍亭行香亭儀仗鼓樂前導使者乘馬
從國王以下咸跪候過與隨行入國門至殿內使者
於殿門外下馬從入龍亭設於殿中使者立於龍亭
東西面儀仗陳於階下樂懸陳於門內引禮引國王
升階就拜位北面引班引衆官均就拜位北面立司
禮贊跪王率衆官皆跪贊叩興樂作國王以下行三
跪九叩禮興樂止使者進於龍亭奉
詔書授宣詔官復位宣詔官跪受詣開讀案展詔官進立
左右展
詔宣詔官西面宣讀訖跪授使者復於龍亭執事者退使
者復位立司禮贊叩興國王率陪臣行三跪九叩禮

如初使者奉
詔書授國王國王跪受付所司頒行使者與國王揖讓行
禮辭出國王拜送於大門外適館國王詣館饗燕致
贄餽如禮及歸拜送於國門外使歸至京以事竣復
命於朝
右朝鮮國迎接詔書

大清通禮卷之二十九

嘉禮

頒朔之禮。欽天監豫推來歲時憲書成式。二月。恭進
御覽。乃鐫於版。四月。驛送直省各布政司。依式刊造。均以
歲十月朔日頒行。是日。鴻臚寺欽天監官設案於
午門外正中。左右各一。均東西肆。又設二案於甬道左
右。均南北肆。工部官設香亭一。龍亭一。於欽天監堂
中。設采亭八。於左右。樂部和聲署陳樂於香亭前。黎
明。欽天監監正率屬朝服陳恭進

皇帝。
皇太后。
皇后時憲書於龍亭。陳王公百官時憲書於采亭。鑾儀校
以次舁行。香亭在前。次龍亭。次采亭。鼓吹前導。迎
樂作。奏禧平之章。辭曰。欽若誠頁。皇正朔頒。分秒無
忒。玉衡齊貫。敬授時宜。暑寒稽事。明民庶歡。由東長
安門入。至
午門外。亭止。恭奉
皇帝。
皇后前時憲書陳於正中左案。恭奉
皇太后前時憲書陳於東西
案。欽天監官四人。對舉左右案。二人前引。入
午門中門。監正監副從。至
太和門。陳於左右階上。監正等於丹墀左。行三跪九叩
禮。內務府掌儀司官奉時憲書。至
乾清門。
慈寧門恭進
皇帝。

皇太后。
皇后。欽天監官徹案出。
右獻朔
其日。王貝勒以下文武百官。朝服畢會
午門外東西闕下。鴻臚寺鳴贊二人。進立於甬道左右。
糾儀御史二人。禮部司官二人。進立於鳴贊之北。皆
東西面。宣制鴻臚寺官一人。立糾儀官之北。西面。鳴
贊贊齊班。鴻臚寺引親王郡王貝勒貝子公按翼序
立於甬道內。引文武百官序立於甬道左右。皆北面。

東班西上西班東上贊進皆進贊跪皆跪贊宣

制宣制官宣

制曰某年時憲書頒給衆官曉諭天下宣畢贊叩興衆行三跪九叩禮興退禮部欽天監乃頒朔於王公百官親王郡王貝勒貝子公以下八旗暨部院府寺監長貳各官皆以次跪領所屬官亦日赴欽天監祗領遂頒布於郊甸

右京師百官受朔

歲屆頒朔之日各省會總督若巡撫率在城文官將

軍率在城武官受朔是日首縣於督撫署內向

闕列屏設案布政使以所刊時憲書設於龍亭鼓吹前導舁詣公署恭陳於案質明文武官朝服畢會通贊贊齊班引禮二人引各官文東武西重行異等以品為序咸就拜位北面立如朝賀之儀贊跪叩興衆行三跪九叩禮興以次祗受時憲書畢各退布政使分發專城之道轉行所屬州縣衛分駐之提鎮協轉行所屬標營到日行禮祗領與省會同遂頒布於民間

右直省受朔

每歲十月朔朝鮮國王遣其陪臣齎咨赴禮部受來歲之朔禮部豫取欽天監時憲書函封鈐印訖頒朔翼日設案於儀制司堂上正中會同四譯館大使引朝鮮國陪臣服本國公服入儀制司郎中公服就案坐吏舉時憲書置於案贊禮者一人立於案右贊進大使引陪臣詣案前贊跪陪臣跪贊受朔吏奉時憲書授陪臣陪臣恭受興退乃歸報朝鮮國王王朝服祗受如禮遂頒布於其國人

右朝鮮國受朔

歲立春前日順天府府尹率所屬迎春東郊如禮（詳見直省）製春山按欽天監所推春圖飾土牛及勾芒神春山一案芒神執策立土牛左合設一案各三案送禮部恭獻

皇帝

皇太后

皇后禮部豫取學弟子員七十有五人天文生八人於立春前一時自部分舁案依次由東長安門至

午門外祗俟禮部尚書侍郎率其屬順天府府尹具進

春表章及丞率其屬咸朝服畢會欽天監官報時届。
入自中門執事者舁四案從
昭德門至
後左門外禮部官屬前引尚書侍郎及府尹從內監接
舁入詣
乾清門前引官止立階下府尹於門外跪進表章內監
啟門舁各案入恭進
皇帝
皇后前又奉二案從

熙和門詣
永康左門外前引後從如儀內監接舁入以獻
皇太后前各官出皆退

右進春

直省迎春之禮先立春日各府州縣於東郊造芒神
土牛春在十二月望後芒神執策當牛肩在正月朔
後當牛腹在正月望後當牛膝示民農事早晚届立
春日吏設案於芒神春牛前陳香燭果酒之屬案前
布拜席通贊執事者於席左右立府州縣正官率在
城文官丞史以下朝服畢詣東郊立春時至通贊贊
行禮正官一人在前餘官以序列行就拜位贊跪叩
興衆行一跪三叩禮執事者舉壺爵跪於正官之左
正官受爵酌酒酹酒三授爵於執事者復行三叩禮
衆隨行禮興乃舁芒神土牛鼓樂前導各官後從迎
入城置於公所各退

右直省迎春

大清通禮卷之三十

嘉禮

歲仲春吉亥。

皇帝躬耕

帝耤之禮前期禮部疏請得

旨徧布諸司供備。

詔親王郡王三人六部都察院通政司大理寺卿貳九人

從耕順天府備

躬耕絲鞭耒耜飾以黃服耜黃犢稻種青箱備從耕三王

麥穀九卿豆黍青箱鞭及耒耜朱飾服耜黧牛皆依

期畢辦。

右戒辦

先一日遣官祗告

奉先殿。是日黎明順天府官豫設案二於

太和殿東檐下以龍亭三分載

躬耕鞭耒種箱。采亭四分載麥穀豆黍種箱。鑾儀衛備出

蓋御仗樂部和聲署設鼓吹均俟於

午門外府尹率屬奉耕器入陳於第一案鞭左耒右奉

種箱陳於第二案稻種中肆麥穀左豆黍右

皇帝御中和殿閱

先農壇祝版畢。儀詳吉禮記注官退俟丹墀。

皇帝暫

御保和殿戶部尚書侍郎率屬舉案入

太和殿南左門出

殿北左門詣

中和殿內正中陳鞭耒案於北陳種箱案於南皆東西

肆。遂及禮部尚書侍郎序立丹陛之南重行西面禮

部尚書奏請

皇帝御殿。

御中和殿記注官升西階復位立。

閱耕器五穀種畢奏禮成。

皇帝出殿門乘輿還宮扈從如儀戶部官舉案復於

太和殿東檐下順天府官升左階徹案奉鞭耒種箱出

午門外仍設各亭內鑾儀校舁行前列繖仗導迎樂作

奏禧平之章辭曰農作正。鸞輅勸耕。穜稑嘉種。降

康延慶帝耤開農攻行。我稼同明賜成出

大清門。
正陽門由
先農壇東門詣耤田耕所。
右閱耒耜穀種
是日工部官灑埽
觀耕臺上下耤以㮚薦張次於具服殿之東設
御屏。
寶座於臺上正中南向武備院官供
御座鋪陳順天府官陳

御鞭種箱龍亭於耤田之左陳耒耜龍亭於耤田之右陳
麥穀豆黍種箱采亭於從耕耤田左右陳耕器農器
於臺下東西兩旁如儀。
右陳設
乃辨位耤田之北正中爲
皇帝躬耕位戸部尚書一人在右順天府府尹一人在左。
禮部尚書一人太常寺卿一人鑾儀衛使一人在前。
耆老二人農夫二人掌耕犢鴻臚寺序班表左右從
耕田前東班王三人戸部兵部工部通政司各一人。

西上西班王三人吏部禮部刑部都察院大理寺各
一人東上皆順天府官屬丞倅二人從耆老一人農
夫二人掌耕牛樂部典樂一人和聲署正二人丞二
人立於耤田南北面工歌禾詞者十有四人司金司
鼓司板司遂司笙司簫各六人頂帶耆老四人披蓑
戴笠執錢鎛者二十人麾五色采旗者五十人耆老
三十有四人農夫三十人相間爲班魚貫東西序立。
署正一人立於北東西鴻臚寺鳴贊一人立於東西
面一人立於西東面侍儀御史二人分立鳴贊官之

北東西面記注官四人立臺南階下之西東面不從
耕王公大學士及三品以上官夾臺東西隅翼立陪
位。
右序位
鑾輿出宮儀詳吉禮
屆日。
皇帝親饗
先農。儀詳吉禮禮畢前引內大臣贊引對引太常寺卿。恭導
皇帝詣具服殿更黃龍袍。少俟鑾儀衛官率輿尉進輿於

觀耕臺東階外從耕三王九卿暨陪位王公以下咸蟒
袍補服詣耕耤所按班東西祇候執事官依位序立
禮部尚書太常寺卿奏時遂及前引大臣十人恭導
皇帝出殿南向詣耕耤位和聲署正舉旗三麾歌工樂工
以下齊赴耤田北前引大臣退於兩旁侍立從耕三
王九卿就耕位東西面立鳴贊贊進耒耜戶部尚書
奉耒耜贊進鞭順天府府尹奉鞭均北面跪進興退
皇帝右秉耒左執鞭禮部尚書太常寺卿鑾儀衛使恭導
行

躬耕禮耆老牽牛農夫扶犁順天府府尹執青箱戶部尚
書隨播種左右鳴金鼓釆旗招颭工歌三十六禾詞
唱和從行辭曰光華日月開青陽房星晨正呈農祥
帝念民依重耕桑肇新千耤考典章吉蠲元辰時曰
良蒼龍鑾輅臨天閶青壇峙立西南方犧牲簠簋升
芬芳皇心祇敬天容莊黃幕致禮虔誠將禮成移蹕
天田旁上膏沃洽春洋洋黛耜行地牛服緗司農種
稑盛青箱洪縻在手絲鞭揚率先稼穡爲民倡三推
一撥制有常五推九推數遞詳王公卿尹咸贊襄甸
人千耦列雁行耰鋤既畢恩澤滂自天集福多豐穰
來牟薿薿森紫芒華薌赤甲秈稈秭秬秠三種黎白
黃稷粟堅好碩且香穈芑大穗盈尺長五菽五豆充
穲場穄粢穈黏九色糧蜀秫玉黍兼東廧烏禾同收
除童粱雙岐合穎遍理疆千箱萬斛收神倉四時順
序百穀昌八區九有富蓋藏歡騰億兆感聖皇
皇帝三推三返（每歲奉旨加一推一返）畢歌止順天府府尹以青
箱復於龍亭鳴贊贊受耒戶部尚書跪受耒耜贊受
鞭順天府府尹跪受鞭皆興復置各龍亭內

皇帝御補服禮部尚書奏請
御觀耕臺暨太常寺卿恭導
皇帝陞中階
御寶座後扈內大臣隨升立
御座兩旁記注官升西階東面北上序立從耕三王九卿
以次受鞭耒耆老牽牛農夫扶犁順天府屬丞倅一
人執青箱一人隨播種三王五推五返九卿九推九
返畢釋鞭耒入侍班位立執事官以青箱復各釆亭
內序班引順天府官屬及耆老農夫服本色服持農

器。至臺前西偏。北面東上。重行序立。聽贊行三跪九
叩禮。退至耤田終畝。
右親耕
禮部尚書奏禮成。
皇帝降東階。乘輿出
先農門出
法駕鹵簿前導。導迎樂作。奏祈丰之章。辭曰。翩彼柔雲。仁
氣布和。千畝親御。百祥府荷。保介歆。穡穡多。帝子推。
民樂歌。

皇帝回鑾。王公從。各官以次退。不陪祀王公百官朝服。集
午門外跪迎。
午門鳴鐘。王公隨
駕入。至內金水橋。恭候
皇帝還宮各退。
右鑾輿回宮
若逢
時巡省方
盛典。遣官祭

先農壇。儀詳吉禮。禮畢。是日。順天府府尹率屬耕耤。九推九返。
農夫終畝。畢望
闕行三跪九叩禮。儀與直省同。
奉天府直省府州縣。各於東郊
先農壇側。擇沃壤為耤田。歲仲春吉亥。有事
先農之日。省會總督若巡撫率在城文官耕耤。是日。首縣
知縣視土宜。備穀種青箱朱鞭耒服耜犁牛及他農
器耕器。豫陳耕所。耆老率農夫披蓑戴笠。竢於田間。
通贊學弟子員。分立田首。又向

闕張黃屏。設香案一。南向。通贊立香案之南。引班教諭
訓導立通贊之南。皆東西面。致祭
先農。儀詳吉禮。禮畢。各官易蟒袍。詣耤田。通贊贊行耕耤禮。督
撫以下就耕所。執事者授耒耜與鞭。皆右秉耒。左執
鞭。進耕。督撫以府佐貳官。一人執種箱。一人播種。布
政使按察使以首領官執箱播種。各道以州縣佐貳
官執箱播種。知府知縣以丞史執箱播種。皆耆老一
人牽牛。農夫二人扶犁。各九推九返。畢。釋鞭耒。以次
序立田首。西面北上。農夫遂終畝。告畢事。各官補服。

望
闕立。通贊贊齊班。引班分引督撫以下至香案前。按班序立。重行北面。耆老農夫稍遠列行。北面隨立。贊跪叩。與行三跪九叩禮。興。各退。

若府不附省。州縣衛不附府者。正官率佐貳丞史耕耤。各以耆老二人執箱播種。餘儀與省會同。

右直省府州縣耕耤

大清通禮卷之三十一

嘉禮

歲季春。

皇后躬桑之禮。前期三月。禮部具疏奏
聞。
皇帝承奉
皇太后懿旨。下
制報可。乃徧布諸司供備。內務府豫奏以
妃
嬪二人。公主親王福晉以下縣君鎮國公夫人以上三人。文三品武二品官以上命婦四人。從蠶採桑。掌儀司治桑畦。飭採桑鈎筐。
皇后金鈎。
妃
嬪銀鈎。均黃筐。福晉夫人命婦均鐵鈎。朱筐。依期畢辦。

右戒辦

皇后既以吉巳饗
先蠶。儀詳吉禮。畢。蠶巳生。擇日。如蠶未生。則視蠶生踰日。

皇后散齋一日從採桑
　妃。
嬪、福晉夫人命婦畢齋。宮殿監侍設案於
交泰殿內正中東西肆。又設案於左右南北肆。率內監
　至
內右門祇候。是日執事官咸蟒袍補服。黎明內務府官
　以龍亭一。載
躬桑筐鉤。采亭一。載從採桑筐鉤。內鑾儀校舁行。掌儀司
　官前導。總管暨蠶宮令從出

　隆宗門至
內右門外亭止。宮殿監督領侍率蠶宮令暨內監恭奉
　筐鉤。以次入
　內右門陳
皇后筐鉤於
交泰殿中案。陳
　妃。
　嬪、福晉夫人筐鉤於左案。陳命婦筐鉤於右案。皆筐左
　鉤右。畢。乃奏。時居。

皇后吉服出。
御交泰殿。
　妃。
　嬪隨出侍立。
皇后先閱鉤。次閱筐。既徧。還宮。
　妃。
　嬪從入。宮殿監侍奉筐鉤。仍置各亭內。以次舁行。出
內右門。授蠶宮令。鑾儀校接舁。前引如初。至內務府署。
　旗仗前導。導迎樂作。奏禧平之章。辭曰。戴勝告時。西

陵肇典。爰舉懿筐。爰臨柘館。御鞠衣。登瑞繭。金鉤陳。
嘉儀展。及西苑。奉宸苑卿自門迎入。蠶宮令分陳於
採桑所。
　右閱筐鉤
　屆日。蠶宮令率內監潔埽具服殿內外。及
　觀桑臺上下。藉以棧薦。設
皇后觀桑寶座於臺北正中南向。供
御座鋪陳。臺下桑畦。東西首行第一株。為
皇后躬桑位。東向。執鉤相儀一人在右。執筐相儀一人在

左東西第二行一株。爲
妃。
嬪從採位。第三行一株。爲福晉夫人從採位。第四行一
株。爲命婦從採位。執鉤筐蠶母各二人。皆在左右。傳
贊女官二人。在臺南左右。北面侍班。福晉夫人命婦
在女官之南。東西面。內侍率童監歌採桑詞者十人。
司金鼓。板遂笙簫者二十有四人。於臺前東西嚮。五
色采旗者四十人。於桑畦外東西分班序列。
右序位

是日黎明。蠶宮令啟西苑門。從桑侍班福晉夫人命
婦及執事女官蠶母蠶婦。咸蟒袍補服。豫至西苑南
門內序立。祇候辰正二刻。禮部尚書內務府總管詣
苑清門告時。巳初刻宮殿監侍轉奏。
皇后御龍袍。乘輿出宮。從桑
妃。
嬪蟒袍。乘輿從。詣西苑。如饗
先蠶儀。
右車駕出宮

皇后駕至西苑。詣具服殿。少俟。傳贊分引
妃
嬪福晉夫人命婦就從採位立。引侍班之福晉夫人命
婦就侍班位立。執事女官暨童監咸依位序立。典儀
奏請
皇后行躬桑禮。
皇后出具服殿。前引後從如常儀。至桑畦北正中。相儀女
官一人奉鉤。跪進於右。一人奉筐。跪進於左。輿。
皇后右持鉤。左持筐。東行。桑畦外采旗招颭。臺前內監鳴

金鼓。歌採桑辭。曰。躬耕禮成詔躬桑。蠶月吉巳迎辰
祥。金華紫爵五翟光。瑞雲彩映椒塗黃。壇南宿戒帷
宮張。西陵展事搢珩璜。齋肅恭敬柔雍彰。金鉤綠蓮
懿筥筐。尚功司製奉以將。柔條在東涵露香。鞠衣三
擿鳴鳩翔。月靈臨貴龍精昌。黼黻五色質且良。昭事
上帝祠蒸嘗。儀刑宇宙帥妃嬙。衣食滋殖被萬方。
皇后至東第一株桑前。東向採桑一條。蠶母二人助採。復
行至西第一株桑前。東向採桑二條。蠶母助採。亦如
之。採畢。歌止。各退。

皇后以鈎筐授相儀。相儀二人跪授於左右。興。復於龍亭。
退俟臺隅。典儀奏請
御觀桑臺。贊引對引命婦。恭導
皇后陞臺御座。
妃
嬪以下採桑各筐。蠶婦一人授鈎。一人授筐。二人助採。
嬪福晉夫人採桑五條。命婦採桑九條。畢。咸釋鈎筐。授
蠶婦。復於采亭。

妃
嬪登臺侍立
皇后寶座前左右。福晉夫人命婦退入侍班位立。執鈎筐
者皆退。典儀相儀各女官。斂諸筐。次第置於臺南。傳
贊引蠶母蠶婦至臺前。北面跪。典儀舉
皇后鈎筐授蠶母。蠶母恭受。次舉
妃
嬪以下從桑各筐。授蠶婦。蠶婦受訖。皆興。奉筐至蠶室。
切之。蠶婦灑箔。禮成。

右親桑
蠶母以禮成告典儀。典儀跪奏。
皇后起。典贊引對引恭導
皇后詣具服殿。典儀奏陞座。
皇后陞寶座。傳贊分引
妃
嬪以下東西序立。次福晉。次夫人。次命婦。次蠶母蠶婦。
東位西上。西位東上。皆北面。傳贊贊跪叩。興。皆行六
肅三跪三拜禮。興。退。典儀奏禮畢。

皇后降座。陞輿。警蹕。
妃
嬪從還宮。如來儀。福晉以下皆退。
右禮成回宮
及蠶成。蠶母蠶婦擇繭貯筐以獻
皇后。
皇后獻於
皇帝。
皇太后。乃擇吉日。

皇后行繅三盆手禮採桑
妃
嬪從繅是日乘輿出宮警蹕如常至織室繅盆前
妃
嬪侍立蠶母濆繭於盆以手出緒撝其總跪進
皇后
皇后受總親繅三少退立
妃
嬪進繅以五爲節遂布於蠶婦之吉者使繅禮畢乘輿

還宮警蹕如來儀

右獻繭繅絲

大清通禮卷之三十二

嘉禮

恭進

實錄
聖訓之禮監修總裁官撰表章豫諏進呈吉日奏
聞禮部轉飭諸司供備前期內閣撰
制辭及慶賀致辭皆隨時撰擬恭呈
欽定付鴻臚寺屆期陳
法駕鹵簿樂懸於
太和殿前如常儀禮部鴻臚寺官設書案於
保和殿內正中設表案於門外之左均東西肆工部官
陳香亭龍亭表亭於

實錄館鑾儀衛備黃蓋龍旗御仗樂部備導迎樂如儀監修
總裁提調纂修各官祇候館內王公按翼祇候內金
水橋北文武百官祇候橋南均朝服舉案侍衛祇候
保和殿外內監祇候
乾清門外均蟒袍補服質明監修官奉表於亭纂修各
官恭奉

實錄。
聖訓。設龍亭內。訖。行三跪九叩禮。興。校尉舁行。繖仗前導。導
迎。樂作奏禧平之章。辭曰。昭示無垠。謨烈聿皇。垂布
方策。日星輝朗。配典墳。揚耿光。永繹恩。綏萬邦。進
協和門。香亭龍亭循中道入
太和中門。王公百官跪候。過。興。表亭循道左入
太和左門。監修總裁以下官隨入。以次陳亭於
殿階下。監修官恭奉表文。纂修官詣亭跪。三叩。興。恭奉

聖訓。亭徹。鴻臚寺卿二人引奉書官升中階。由
太和殿中門入。詣
保和殿。陳於中案。監修官奉表文。升左階。由
太和殿左門入。詣
保和殿。陳於門外東案。及總裁提調各官於丹陛東北
面。行三跪九叩禮。興。咸西面序立。王公由
太和左右門。文武百官由
昭德門。
貞度門入。序立。如常朝儀。禮部尚書侍郎奏請

御殿。遂前導
駕。
皇帝禮服。乘輿出宮。後扈大臣侍衛從。至
保和殿後階。降輿。入。
御殿。侍衛布拜褥於書案前。禮部尚書侍郎恭導
皇帝就拜位。北向敬受
實錄。
聖訓。行三跪九叩禮。興。退立案東。西向。侍衛進舁書案及表

案。由
殿北門。詣
乾清門內。監恭接送入
大內。監修總裁以下各官出。詣
太和殿丹墀。入百官班內序立。

右臨軒受書

禮部尚書侍郎奏。受書禮成。恭導
皇帝御中和殿。侍班執事官行禮如儀。畢。乃
御太和殿。前引後扈。
午門鳴鐘鼓。作樂。鳴鞭。均如常朝儀。鴻臚寺卿二人。立

東樓下記注官侍班執事官各依常位立鳴贊贊齊
班王公百官咸就拜位立贊進皆進贊跪皆跪鴻臚
寺卿二人進至
殿中檻外北面跪代奏臣工慶賀致辭畢興又一人出
自丹陛前西面宣
制答致辭畢皆退復位贊叩興丹陛大樂作王公百官行
三跪九叩禮畢
皇帝還宮鳴鞭作樂扈從如儀王公百官皆退翼日
賜監修總裁以下各官燕於禮部如儀（詳筵燕儀）
右臨軒受賀

恭進
實錄
聖訓禮畢監修官別繕
皇史宬
盛京藏本及內閣副本各一部既告竣禮部諏吉奏
聞分送尊藏恭送
皇史宬之禮屆吉日所司設香亭龍亭黃蓋龍旗御仗
鼓樂於館如前儀黎明監修總裁率提調纂修各官

朝服詣館恭舉
實錄
聖訓陳於龍亭訖行三跪九叩禮如儀校尉舁行繖仗前導
導迎樂作（樂章樂辭見前）出
東華門各官隨行詣
皇史宬亭止恭舉
實錄
聖訓入於金匱各官行禮如初禮畢皆退是日纂修官以副
本送內閣尊藏
右送皇史宬尊藏

恭送
盛京之禮先期禮部轉飭諸司供備
欽命禮工二部尚書或侍郎各一人率其屬一人在館提
調官一人纂修官二人欽天監官一人護送工部備
車馬於朝陽門外按
實錄
聖訓函數製行箱備香亭龍亭鑾儀衛備黃蓋龍旗御仗樂
部備導迎樂屆期均祗候於館監修總裁官率提調

纂修恭奉
實錄
聖訓於行箱陳於龍亭豫設館內正中護送官朝服詣館行
三跪九叩禮畢校尉舁行繖仗前導導迎樂作（樂章樂辭見前）護送官從出朝陽門外樂止載以車馬進發所經
地守土文官治道路橋梁駐宿次舍武弁率士卒前
後防護皆朝服跪迎道右送亦如之至
盛京城外將軍五部侍郎府尹丞咸率其屬朝服出郭
跪迎備香亭龍亭鼓樂奉迎以入恭設於

崇政殿內各官按品列行序立行三跪九叩禮欽天監
官豫諏尊藏吉日屆期恭舁龍亭詣
翔鳳樓前提調纂修偕五部司官恭奉
實錄
聖訓登樓尊藏於金匱既畢各官行禮如初皆退

右送盛京尊藏

玉牒告成恭進
御覽監修諸王大臣豫諏進呈吉日奏
聞禮部轉飭諸司供備屆期禮部鴻臚寺官設案於
中和殿內正中均東西肆又設案於左右兩旁均南北
肆工部官備龍亭采亭於宗人府
玉牒館龍亭正肆南向采亭左右肆東西相向鑾儀衞備
黃蓋龍旗御仗樂部備導迎樂如儀總裁王大學士
尚書率提調纂修各官朝服祗候館內質明宗人府
官奉
玉牒分陳於龍亭采亭訖總裁以下各官詣龍亭前行三
跪九叩禮興校尉舁行龍亭在前采亭在後總裁以
下乘馬從繖仗前導導迎樂作奏禧平之章辭曰瓜

瓞滋長椒實衍昌公姓千億福疇維嚮定角仁朱芾
皇錫類洪成樂康由
大清中門入至
天安門外各官下馬從至
午門外王下馬從至
太和殿階下纂修官恭奉
玉牒以次升階詣
中和殿分置各案訖王於階前大學士以下各官於丹
陛南均北面序立行三跪九叩禮興進詣中案恭展

玉牒退至
殿外侍立。禮部尚書侍郎奏請
御殿遂前導
駕。
皇帝禮服。乘輿出宮。
御中和殿立於案左西向。禮部尚書奏視
玉牒恭導
皇帝詣正中北面視中案所展
玉牒畢。

皇帝還宮。導從如儀。總裁率提調纂修官奉
玉牒詣
乾清門授內監接入。
右臨軒親受
禮部官移龍亭采亭於
乾清門外。所司設黃蓋龍旗御仗於
太和殿階下。設導迎樂於
東華門外恭俟
御覽畢。內監奉

玉牒出。提調纂修官接奉。分設龍亭采亭內校尉舁行出
保和殿
中和殿
太和殿鑾仗前導由
太和門
協和門。
東華中門出。導迎樂作。（樂章樂辭見前）諸王大臣纂修各官從
詣
皇史宬敬奉尊藏畢各退翼日

賜監修各官燕於禮部（詳筵燕儀）
右送皇史宬尊藏
玉牒告竣。總裁官別繕
盛京藏本。禮部諏吉奏
聞。遣總裁王大臣一人提調官一人纂修官二人禮部工
部大臣司官各一人欽天監官一人自宗人府恭送
盛京尊藏於
敬典。
崇謨二閣。與恭送

實錄。聖訓儀同。

右送盛京尊藏

大清通禮卷之三十三

嘉禮

皇帝經筵之禮。歲春秋仲月。

皇帝將舉

經筵。禮部承

旨諏吉奏

聞。豫期。翰林院奏定滿漢講官各二人。直講經書。掌院學

士暨直講官擬篇目撰講章。豫進

御覽

欽定。翰林院恭繕以俟。

右戒辦

屆期祇告

傳心殿

先聖

先師。

皇帝親詣。於前一日。遣官於屆日黎明將事如儀。詳見吉禮。

右祇告

是日五鼓。所司潔掃

文華殿內外武備院官供
御座鋪陳禮部鴻臚寺官設
皇帝書案於
御座前南向設講案於
殿內正中北向黎明翰林院官恭奉
御覽講章陳於
皇帝書案書左經右筆進講副本陳於講案書設案左經
設案右畢退
右陳設

辨班位講官滿八人位
殿內東柱之南西面漢八人位西柱之南記注官在柱
西均東面侍班內閣大學士吏部戶部禮部尚書侍
郎通政司使副使詹事府詹事少詹事位滿講官之
後東班西面兵部刑部工部尚書侍郎都察院左都
御史副都御史大理寺卿少卿位漢講官之後西班
東面若衍聖公來朝居東班之首侍儀東班給事中二人西班監
察御史二人位於班末鴻臚寺卿二人鳴贊二人位
東西楹下皆東西面北上丹墀立位以品為序東西

面迎
駕南上送
駕北上拜位序品亦如之東位西上西位東上重行北面
右序位
大昕講官侍班侍儀暨執事官吉服集
文華殿丹墀內按班序立禮部侍郎二人詣
乾清門奏時遂前導
駕
皇帝常服乘輿出宮扈衛如常儀由

後左門出左翼門詣
文華殿丹陛上降輿
御寶座後扈內大臣立
御座旁左右導
駕禮部侍郎於門外左右侍衛於階下左右立記注官升
西階入
殿右門就位鳴贊官升東西階就位立贊齊班講官侍
班糾儀各官就丹墀拜位立贊跪叩興行二跪六叩
禮興鴻臚寺卿一人引滿講官升東階北由

殿左門闑右入。侍班官升階南由闑左入。一人引漢講
官升西階北由
殿右門闑左入。侍班官升階南。由闑右。入。左右糾儀官
隨入。咸依位序立。鴻臚寺卿退就楹下立。鳴贊贊進
講。滿漢直講官出班。詣講案前跪。三叩。興。退復位。滿
直講官一人。出東班南行數武。西趨及中門左棖前。
折旋北面就案左。展書宣講。畢。却退折旋東趨復位。
漢直講官一人。出西班。東趨適中闑及左棖前。折旋
北面就案左。講書畢。却退折旋西趨復位。
皇帝闡發書義。講官暨侍班官跪聆。畢。興。又滿直講官一
人。出班。西趨適中闑。就案右。漢直講官一人。出班東
趨。就案右。先後講經。畢。却退復位。
皇帝闡發經義。各官跪聆。亦如之。鴻臚寺卿引出左右門
出。降階。就丹墀拜位。北面序立。內監設坐氈於
殿內。東西二行。各官聽贊行禮。如初。
右進講
鴻臚寺卿復引各官升東西階。進
殿內。按品分行序立。

皇帝賜群臣坐。皆一叩。列坐。
賜茶。如儀。詳朝賀儀仍引出降階。至丹墀東西序立。禮部侍郎
奏禮成。恭導
皇帝陞輿還宮。扈衛如來儀。翰林院官奉講章正本授內
監。各官咸退。是日。燕在位各官於
協和門。詳筵燕儀
右禮成還宮

嘉禮

皇帝臨雍之禮。

命下禮部諏吉具疏以
聞徧布諸司供備豫期行取衍聖公五經博士孔氏裔俊秀五人東野氏孔氏顏氏曾氏孟氏仲氏閔氏冉氏言氏卜氏顓孫氏端木氏有氏裔各二人乘傳赴京。及各氏子孫見列朝官者直省在京之進士舉人貢監生各學教習肄業諸生咸詣太學觀禮。國子監祭酒司業擬經書篇目撰講章豫進
御覽
欽定恭繕以竢。

右諏日戒辦

屆期五鼓國子監祭酒率屬灑掃學官內外工部司官張
御幄設
寶座於彝倫堂正中南向武備院官供
御座鋪陳。鴻臚寺官於幄前稍左設經案東西肆左右各

設講案。均南北肆。末明祭酒奉
御覽講章陳幄左案書左經右奉進講副本陳書於左案陳經於右案退。

右陳設

辦堂內外班位。講官滿漢祭酒二人位堂內左案西面滿漢司業二人位右案東面記注官位西柱下東面侍班王公位講官後大學士九卿詹事位王公後科道給事中御史位班末聽講官暨諸生位東西階下執事舉經案國子官二人位堂左右門內鴻臚寺鳴贊二人立東西楹下宣制官一人立東鳴贊官之右序班二人立於階上又序班四人分立庭內左右皆東西面北上辦庭中拜位東班衍聖公祭酒西班司業率國子官各學教習五經博士進士舉人聖裔賢裔（如見列朝官則以品序）貢監生東位西上西位東上皆重行北面。

右辦位

鑾輿出宮（儀詳吉禮）

皇帝詣

大成殿釋奠

先師詣香釋奠儀禮畢，出大成門，就大次更補服少歇。王公以

下咸更補服。王公於大次之南祗候。大學士、偕朝官、

衍聖公率五經博士、聖裔賢裔、先詣彝倫堂庭內東

西祗候。祭酒、司業率所屬及各學教習、進士、舉人、諸

生於太學門內階下東西序立祗候。禮部尚書奏請

皇帝詣彝倫堂行講學禮。太學鳴鐘鼓。

皇帝出大次，至廟門外乘輿。前引後扈如常儀。禮部尚書、

侍郎恭導入太學中門。王公隨入。祭酒以下跪候。過。

輿均隨入。

皇帝陞堂降輿。

御寶座。禮部尚書、侍郎前引內大臣止立門外。侍衛夾兩

階翼立，後扈內大臣於

御座兩旁侍立。王公立階上左右。記注官升西階，入右門。

就位。執事官咸就位。鳴贊贊齊班序班分引衍聖公、

祭酒、司業以下至庭東西拜位，北面立。贊進。衆進。贊

跪叩興，行三跪九叩禮。興，退復位。

皇帝賜王公大臣坐。鴻臚寺官引王公由左右門入，序班

引衍聖公、大學士、九卿、詹事升東西階，隨入。咸按班

就位。一叩坐。翰詹四品以下官、國子官、六堂各學師

儒、五經博士、各氏後裔、進士、舉人、肄業諸生，進就東

西階下圜堂外聽講。鳴贊贊進講。滿漢祭酒二人升

東階，入自左門。司業二人升西階，入自右門。均北面

立。贊舉案。國子官進舉經案，恭設

御前。

皇帝賜講官坐。祭酒、司業各就東西講案，一叩坐。祭酒以

次講書義，司業以次講經義。講畢，贊舉案。國子官舉

經案復幄東出。王公大臣起立。聽講官退復位。祭酒、

司業出，降階，復庭中東西拜位。國子官、各學教習、進

士、舉人、諸生從就拜位，北面立。

右講書

禮部尚書進奏傳

制。鳴贊贊有

制。祭酒以下皆跪。宣制官進至中門左，宣

制曰：聖人之道，如日中天。講究服膺，用資治理。爾諸師生

其勉之。宣畢，退。鳴贊贊叩興。祭酒以下行三跪九叩禮。

輿以次先詣成賢街道右序立祇候
皇帝賜王公大臣茶如儀詳見朝儀畢仍引自左右門出降階
東西序立祇候禮部尚書奏禮成
皇帝降座乘輿鹵衞如來儀由太學門出祭酒以下咸跪
送候
駕過興退
法駕鹵簿前導導迎樂作奏禧平之章辭曰崇聖尊道乾
德下交恩樂多士化流芹藻鼓篋徵經術昭聽講環
宏肯陶

皇帝還宮儀詳吉禮
右禮成回鑾
臨雍禮成衍聖公率五經博士各氏後裔祭酒司業率屬
暨各學教習進士舉人貢監肄業諸生各具表送禮
部翼日五鼓鴻臚寺官豫設表案於
太和殿內之左南北肆禮部儀制司官奉表陳於案樂
部率和聲署入展樂懸鑾儀衞率官校入陳
法駕鹵簿均依常次記注官侍班執事各官王公文武百
官立位拜位如三大節朝賀儀辨丹墀內謝

恩班位衍聖公祭酒在東司業在西國子官各學教習五
經博士進士舉人各氏後裔貢監生以次從東西班
後立位東西面北上拜位北面東班西上西班東上
與太學行禮同滿朱蓋王公百官朝服畢會如常儀
五經博士暨諸生各以其職公服隨會
午門外闕下質明鴻臚寺序班以次引入執事官咸入
就位禮部尚書侍郎奏請
御殿
午門鳴鐘鼓

皇帝禮服乘輿出宮
御太和殿作樂鳴鞭並如常儀丹陛樂作鴻臚寺序班分
引謝
恩各官就丹墀東西拜位北面立鳴贊贊進皆進贊跪皆
跪樂暫止贊進表宣表官入
殿左門就案奉衍聖公表文出至檐下正中北面跪大
學士二人左右跪展表宣表官宣畢興仍奉進復於
案祭酒表設而不宣退樂作謝
恩各官聽贊行三跪九叩禮興引退復位樂止

賜王公大臣衍聖公祭酒司業茶畢鳴鞭作樂
皇帝還宮禮均與朝儀同禮部官以表進內閣王公百官皆退是
日
賜衍聖公等燕於禮部詳筵燕儀
右表謝
皇帝東巡狩詣
闕里講書於詩禮堂前期禮部具奏
命行在大臣會衍聖公選聖裔賢裔二人充經書直講翰
林院官擬篇目撰講章豫進

御覽
欽定恭繕以竢
右戒辦
屆期工部官張
御幄設
寶座於詩禮堂正中南向武備院官供
御座鋪陳鴻臚寺官於
御幄前設經書案堂東設敕案均東西肆設講案於西楹
下南北肆是日黎明內閣中書奉

敕陳堂內東案翰林院官奉
御覽講章陳於幄前中案奉進講副本陳於講案皆書左
經右畢退
右陳設
辨班位記注官立堂內西柱下東面大學士一人立
東楹下宣敕官一人立大學士後皆西面鴻臚寺卿
二人鳴贊二人立東西階上東西面序班二人立於
庭西執事官一人立序班之下均東面
右序位

鑾輿出行宮儀詳吉禮
皇帝詣
大成殿釋奠
先師詳吉禮釋奠儀禮畢出同文門至奎文閣前就大次少
竢扈從大學士以下京堂科道以上守土官巡撫司
道於承聖門左以次序立衍聖公率東野氏孔氏顏
氏曾氏孟氏仲氏閔氏冉氏言氏卜氏顓孫氏端木
氏有氏五經博士及直講官於門右以次序立禮部
尚書奏請

皇帝詣詩禮堂行講學禮
皇帝出大次乘輿前引後扈如常儀至承聖門外各官跪迎候過興隨入門內左右序立如初司道官候於門外
皇帝至詩禮堂前降輿
御寶座禮部尚書侍郎前引內大臣止立門外侍衛夾東西階下翼立後扈內大臣於
御座兩旁侍立記注官升西階入右門就位大學士升東階立東楹下執事官咸入就位鳴贊贊齊班序班引
衍聖公以下就庭西拜位北面立贊跪叩興行三跪九叩禮興贊講書直講一人出班升西階詣講案前跪三叩興就案西東面講四子書畢降階復位次直講一人出班升階講經如講書之儀

右進講

鴻臚寺卿進至中門之左奏宣
勅鳴贊贊跪衍聖公以下皆跪大學士入左門就案奉
勅出堂中門授宣勅官奉至階前西面宣
勅曰至聖之道與日月並行與天地同運萬世帝王咸所

師法下逮公卿士庶罔不率由爾等遠承聖澤世守家傳務期型仁講義履中蹈和存忠恕以立心敦孝弟以修行斯須弗去以奉先訓以稱朕懷爾等其祇遵毋替
宣畢奉
勅降中階左西面授衍聖公衍聖公恭受執事官趨進跪奉以興退贊叩興衍聖公率博士以下謝
恩行三跪九叩禮興豫往毓粹門外祇候各官咸出禮部尚書奏禮成
皇帝降座導從如來儀至毓粹門就大次更常服出祇謁
孔林（儀詳吉禮）畢
還行宮各退

右禮成還行宮

大清通禮卷之三十五

嘉禮

貢舉之禮以子午卯酉歲秋八月如特開恩科不拘年分以二月
大比直省府州縣學諸生而賓興之曰鄉試順天鄉
試府尹領之府丞提調試闈內外事宜各府州縣禮
送學政所錄羣士赴
京師國子監錄肄業貢監生送府提調官按府州縣籍
籍應試諸生序定名冊備試卷依時畢辦將屆期禮
部疏請

命正考官一人副考官一人同考官十有八人內簾監試
御史收掌官各二人外簾監試御史四人外闈巡察
御史四人受卷彌封謄錄對讀四所官各四人試前
三日傳集疏列各官平明朝服會
午門外闕下祗候
旨下內閣禮部侍郎一人率官屬詣內閣奉疏出承
命各官出班餘退侍郎朝服直
闕左門前西面立官屬奉疏從考官以下序立於甬道
東北面重行西上官屬起函以疏授侍郎各官跪侍

郎以次展疏官
旨訖授官屬納於函退各官均行三跪九叩禮興皆退出
東長安門赴順天府筵燕詳筵燕儀遂偕府丞入闈御史
會封內外諸門以時啓閉稽出入

右命試官執事官

試前二日巡察御史啓門進試卷及謄錄生醫匠吏
役皆搜檢乃入闈門提調官監試御史坐至公堂籤
掣四所官各治其事視吏鈐諸生坐號於卷面以辨
號舍按冊序次書諸生姓名於版版率五十人以待

唱名序進

右外簾供備

試前一日五鼓順天府尹詣試院考官奏請題目內
簾吏傳金外簾吏報鼓考官奉奏章立內龍門內提
調官立於門外監試御史會啓門凡內龍門啓閉傳金報鼓爲節皆監試御史會位之後倣此考官跪攝奏章授提調官提調官跪接
與闈門由中道降鼓吹作監試御史啓外龍門及二
門巡察御史會啓大門凡大門啓閉以鼓吹爲節皆監試巡察御史會涖之後倣此府尹立門外丞授府尹如前儀闔門入府尹詣

乾清門轉奏。

皇帝命首場四子書暨二場五言八韻排律詩題目。緘封加函。府尹奉詣試闈。轉授考官。啟門闔門。均如前儀。考官跪接入。恭謄並出論題。付梓人刊題紙。

右命試題

是日。出諸生姓名版。分設東西門外。持版胥一人。主進吏一人。平明。應試諸生畢集。主進吏以版序諸生於門外。胥持版先由東西門魚貫序進。受照入簽。宛平大興二縣涖之。又進聽唱名。巡察御史涖之。又進聽搜檢。及大門再聽搜檢。皆

欽命大臣涖之。遞交照入簽。主進吏以版出。諸生進至二門。聽唱名給卷。監察御史涖之。入外龍門。歸號舍。晡後畢入。御史闔內外門。鐍鑰加封。會提調官視吏徧封諸號舍門。禁斷出入。及夜明鐙。嚴棘垣巡警。試日五漏交。考官函封題目。由提調官轉授府尹。送內閣恭進

御覽。啟門闔門。如請題目之儀。漏未盡。復啟內龍門。考官坐門內。提調官坐門外。吏舁題紙及門。提調吏於門外接出闈門。以題紙徧布諸生。供給官早晚具食飲。送號舍。皆提調官涖視之。越日完卷。提調官會御史啟號舍門。諸生持卷赴至公堂。交受卷官。鼓吹作。啟門。各給照出簽。序出。二場試排律詩。欽命題目。五經義。三場試策。均由考官擬題。目儀與首場同。

右考試

既畢試。受卷官斥去不合式者。彌封所糊姓名坐號。別鈐內號。登諸簿籍。謄錄所易書以朱。對讀所校讐訛錯。改注以紫。皆提調官涖視之。既畢。外監試視吏送入內簾。內監試視收掌官受卷。啟門闔門如初。乃分朱卷於同考各官。閱以藍筆。有佳卷則薦。內監試書薦官職銜。送考官閱以墨筆。入選之卷。副考官書取。正考官書中。不入選者。批摘瑕疵。三場試卷皆如之。閱將畢。豫擇揭曉日。移提調官轉飭內外供辦。前三日。考官選中式上卷十本。密封具奏。由提調官轉授府尹進呈

御覽。

皇帝親定甲乙。封還考官。均如請題

命題之儀考官祇受啟封及中式諸卷各書名次於卷首。前一日設案於內簾堂內正副考官府尹案南向提調監試官北向同考官東西向設榜案於中設卷案於考官案前晡後府尹齎印至闈提調監試官啟大門延入遂徧鎖諸門及夜明燭內簾官於內龍門內府尹及外監試官於門外啟門吏奉印前府尹入各官皆入相見揖升堂吏置印於府尹案上外簾吏舁墨卷陳於堂東內簾吏舁中式朱卷陳於卷案書榜吏以榜紙設於榜案均立其次御史封龍門嚴出入衆揖就位吏啟箱取朱卷置案上啟封高唱卷面名次及內號堂東吏檢墨卷持至案前校對朱墨卷相符遂拆墨卷彌封以墨卷授正考官書名次以朱卷授副考官書姓名別錄一紙授吏依次唱姓名及某府州縣某生習某經徧告在位者書榜書題名錄既畢吏斂朱墨卷于箱奉印鈐榜封題名錄於函置中案上前設香案主考官以下吏朝服詣香案前重行北面行三跪九叩禮興傳金報鼓自內龍門至大門洞開輿人以采亭入榜出吏奉印前府尹與考官揖

出及至公堂陳榜於亭舁行鼓吹前導懸揭順天府衙前各官皆出提調官以題名錄送內閣恭進

御覽以卷送禮部考官復

命事竣退翼日筵燕於順天府如儀（詳筵燕儀）

右揭曉

直省鄉試布政使司領之監臨以巡撫提調監試以各道或府佐將屆期禮部疏列京朝官進士出身資階及格者密題請每省

命考官正一人副一人侍郎宣

旨於

午門外如儀給乘傳分詣典試之省各省巡撫豫調取所屬科目出身府佐及州縣充內簾同考官及外簾四所官畢集省會布政使司簿籍應試諸生備試卷治試闈內外事宜依時舉辦考官至居館於外提調官資廩餼譏其出入試前二日筵燕於布政司堂上如儀（詳筵燕儀）遂偕監臨提調監試內外簾各官入闈考官擬題日試士監臨官疏進

御覽並達禮部揭曉前夕布政使齎印入闈鈐榜揭榜於

布政司衙前。賜日筵燕如儀。詳筵燕儀監臨官上題名錄。解中式朱墨卷考官選試藝每題一篇授布政使刊試錄。送禮部彙進

皇帝。仍乘傳以事竣復

命其試士儀注與順天府鄉試同。

右直省鄉試

鄉試之明年。以丑未辰戌歲三月。特開恩科。則用八月試天下貢士於禮部。曰會試。豫年十一月。禮部疏列郎中員外郎主事請

命正副提調各一人及本年正月疏請

命侍郎一人充知貢舉直省布政使司禮送府州縣所貢士赴

京師提調官治試闈內外事宜籌籍直省貢士按府序定名冊備試卷依時舉辦試前五日禮部疏請

命考官同考官監試巡察及四所執事各官宣

旨於

午門外赴禮部筵燕。詳筵燕儀偕知貢舉提調入闈

欽命四子書及五言八韻排律詩題同考官擬論題五經題策題分三場。試貢士並如順天府鄉試之儀。既畢試。知貢舉分計各省試卷人數報禮部。疏請中額得

旨。禮部移知貢舉轉達內簾考官率同考官如額錄取上所取試卷禮部恭進

御覽

皇帝親定甲乙下考官書榜揭曉懸榜禮部衙前。收掌官以卷送內閣考官以事竣復

命儀均與順天鄉試同。賜日筵燕於禮部。如儀。詳筵燕儀

右會試

會試揭曉後。禮部上所貢天下士試策

殿廷。

皇帝臨軒發策。將屆期禮部備試卷疏列內閣大學士學士九卿翰林院學士詹事府詹事少詹事銜名。題請

命讀卷官十有四人。疏列閣部院寺進士出身四品以下七品以上官暨給事中御史請

命受卷官十人。彌封官十有二人。收掌官十人。書榜中書十有六人。印卷禮部官四人。監試御史四人。前一日下內閣。各官備朝服平明會

午門外闕下祇候。禮部侍郎一人率屬詣闕承
旨。接疏由宣
旨。奉
命之讀卷官及執事官。行三跪九叩禮。如鄉會試
命官之儀。讀卷官密擬策問數事奏請
欽定撰題目恭進
御覽。持至內閣。刊題紙。密封以俟
右命讀卷官執事官
屆日鴻臚寺設案於

太和殿內之東。南北肆。設案於丹陛上正中。東西肆。鑾
儀衛陳
法駕鹵簿。樂部和聲署陳樂懸。各依常次。光祿寺備試桌
於東西廡下。案表諸貢士姓氏名次。奇數在東。偶數
在西。質明。王公百官。記注官及侍班執事各官。入陪
位如常儀。讀卷及執事官。入序立於丹墀東。咸朝服。
諸貢士吉服。會
午門外。禮部侍郎二人分位
闕左右門階下。序進官屬給試卷。鑾儀衛官按名令校

尉一人。代執筆硯器物。鴻臚寺官。分引貢士。東由左
掖門。
昭德門。西由右掖門。
貞度門。魚貫入。序立於丹墀東西之末。內閣官奉策題
設
殿內東案上。退。禮部尚書侍郎詣
乾清門奏請
御殿。
午門鳴鐘鼓。

皇帝禮服乘輿出宮。前引後扈如常儀。至
太和殿北階降輿。入工舉麾。鼓柷。中和韶樂作。奏隆平
之章。（詞與朝會同。見常朝殿儀。）
皇帝御太和殿。陞座。工偃麾。戛敔。樂止。大學士一人進
殿左門。至東案前。奉策題由中門闕左出。禮部尚書一
人進。就中檻外。大學士西面授策題。復位立。禮部尚
書北面跪受。興。奉至丹陛。北面跪。設於案。三叩。興。禮
部官屬進舉案。尚書隨降中階。設於丹墀甬道正中。
鑾儀衛官贊鳴鞭。階下三鳴鞭。戲竹交。丹陛樂作。奏

慶平之章（樂辭詳朝賀儀）鴻臚寺官引讀卷官執事官就丹
墀東拜位北面立聽贊行三跪九叩禮興引退復位
樂止次分引貢士就丹墀東西拜位重行北面序立
聽贊行禮如前儀鳴鞭
駕興中和韶樂作奏顯平之章
皇帝還宮樂止讀卷及執事官各歸其次鹵簿樂懸出百
官皆退鑾儀校舉試案分列丹墀東西（如遇風雨則設兩廡下）
禮部尚書視官屬分給題目引諸貢士列班跪受聽
贊三叩興引就案北面對策晡後交卷於受卷官以

授彌封官糊名送收掌官訖皆出（若非親策王公百官不隨往不設鹵簿樂懸儀同）
右臨軒發策
傳臚前一日內監豫於
乾清門內便殿
寶座前設
御案又設案於
御案前之左陳筆硯讀卷官既畢閱卷選上卷十標擬名
次密封申酉刻奉至

乾清門啟奏
皇帝御便殿陞
寶座召讀卷官入內閣學士一人奉卷在前各官以次入
序立於左記注官隨入序立於右
賜讀卷官坐各於立位行一叩禮序坐內閣學士就
御案前啟封恭進
御覽
皇帝親定甲第
命大學士二人就左案一人啟彌封一人依名次書訖密

封內閣學士奉出各官隨出
皇帝還宮奉卷至內閣啟封付中書舍人書榜內閣學士
奉榜詣
乾清門請
皇帝之寶鈐榜訖仍送入退
右讀卷
翼日漏未盡所司陳鹵簿樂懸於
太和殿外常次設案於
殿東及丹陛上均如

殿試之儀。設黃案。盤黃蓋於階下。設采亭御仗鼓吹於
午門外。王公百官記注官及侍班執事官序立陪位如
常儀。大學士一人立
殿外東檐下。禮部尚書一人立大學士之下。宣制官一
人立東欒懸之南。均西面。傳臚官立丹陛西階。每成
一人。均東面。黎明。內閣學士奉榜錄。詣
乾清門進
御前。內閣官奉黃榜。設
殿內東案。退。讀卷官及執事官朝服集東丹墀內。諸貢

士公服。會
午門外。鴻臚寺官引入序立。如
殿試之儀。禮部尚書侍郎詣
乾清門奏請
御殿。遂前導
駕。
午門鳴鐘鼓。
皇帝禮服乘輿出宮。
御太和殿。中和韶樂作。奏隆平之章。辭曰。啟文明。五色雲

呈。冊綱宏開羅俊英。梧岡彩鳳雝喈鳴。氣如珠。河似
鏡。集賢才於蓬瀛。樂止。鳴鞭。丹陛樂作。如常儀。鴻臚
寺官引讀卷執事各官就拜位。北面聽贊。行三跪九
叩禮。興。退復位。樂止。大學士進
殿左門。詣東案前。奉黃榜出。授禮部尚書。尚書跪接。興。
陳於丹陛案。北面三叩。興。避立於左。鳴贊贊齊班。丹
陛樂作。奏慶平之章。辭曰。賢關大啟。五緯麗宵光。九
苞彩鳳鳴高岡。日華五色。舜衣裳。濟濟蹌蹌。多士思
皇。序班分引諸貢士就拜位。重行北面立。贊有

制。諸貢士皆跪。樂暫止。宣制官宣
制曰。某年月日。策試天下貢士。第一甲賜進士及第。第二
甲賜進士出身。第三甲賜同進士出身。宣畢。傳臚官唱
第一甲第一名某。以次接傳至丹陛下。序班引令出
班就
御道左跪。第二名就道右少後。第三名就道左又後。皆臚
傳者三。以次前跪。次唱第二甲某等若干名。第三甲
某等若干名。不引出班。唱畢。樂作。諸進士聽贊。行三
跪九叩禮。興。引退復位。樂止。贊舉榜。禮部尚書進就

牓案前北面跪奉以興降自中階禮部儀制司官承
以雲盤十人前引張黃蓋出
太和門中門一甲三名進士隨出序班分引諸進士左
出
昭德門右出
貞度門鳴鞭中和韶樂作奏顯平之章辭曰海宇舒木
槿初榮宣賜官衣最有名薰來殿角微凉生鳳棲梧
麟在囿致皇風於昇平
皇帝還宮樂止百官皆退牓至

午門外儀制司官陳牓於綵亭內跪三叩興御仗鼓吹
前導導迎樂作奏禧平之章辭曰賢網寬聲才俊畢
登疏附先後一人維聖教澤長多士盈景運開龍虎
蒸出東長安門懸牓街左順天府府尹觴及第三人
酒備繖蓋儀仗迎至公所府尹暨丞供張設席揖讓
行酒三巡乃送歸第
右傳臚放牓
傳臚次日設
恩榮燕於禮部詳筵燕儀越五日狀元率諸進士上表謝

恩得
旨陞殿是日鹵簿樂懸陳設如常儀鴻臚寺設案於
太和殿檐下之東宣表官一人立於案旁黎明王公百
官入陪位狀元奉表率諸進士入序立東西丹墀均
如傳臚之儀序班引狀元升東階以表恭設案上降
階復位鴻臚寺卿二人詣
乾清門奏請
御殿遂前導
駕

午門鳴鐘鼓
皇帝禮服乘輿出宮
御太和殿作樂鳴鞭如常儀升陛樂作鳴贊贊齊班序班
分引狀元及諸進士就拜位重行北面贊進皆進贊
跪皆跪樂暫止贊宣表宣表官奉表至
殿中檻外北面跪展讀訖興退以表復於案樂作狀元
及諸進士聽贊行三跪九叩禮興引退復位樂止鳴
鞭作樂
皇帝降座還宮序班引狀元及諸進士以次出百官皆退

若非得
旨陞殿。是日鴻臚寺設案於
午門外甬道正中。鳴贊二人。監禮御史二人。立於案前。
序班引狀元及諸進士。由東長安門入。至
闕下序立甬道左右。均東西面。狀元奉表詣案北面跪。
陳於案。三叩。興。退。鳴贊贊齊班。引狀元及諸進士重
行北面贊跪叩興。行三跪九叩禮。興。引退。禮部官奉
表文送內閣。鴻臚寺徹案退。

右表謝

殿試後旬有二日。狀元率諸進士詣太學釋奠於
先師孔子。行禮如儀。儀詳吉禮。

右舍奠釋褐

大清通禮卷之三十六

嘉禮

皇帝時巡省方之禮。
命下。禮部具議以
聞。乃宣布諸司。及
巡省之方豫期供備。其方大吏飭文武官屬。敬修迺守。致
迺職。事無敢不敬戒。
駕所經行。守土官塗治橋梁道路。水備舟楫。以俟。既諏吉。
閣部院寺府監疏列正貳官銜名。請

旨扈蹕。武衛諸臣部勒羽林衛士軍卒。嚴明紀律。鑾儀衛
官整裝
御營次舍供張。皆依時畢辦。

右戒辦

啟行前一日。遣官祇告
奉先殿如常儀。衛校以行營次舍先發。至日昧爽。鑾儀衛陳
騎駕鹵簿。詳見軍禮。於
聖駕所出禁門外。扈從王公暨文武各官服征衣。佩弓矢。
留京王公百官蟒袍補服。咸按翼序列門外祇候。

鑾輅經行之地。
特命扈從大臣等護視田野青苗禁踐踏者稽察馱車舟
楫禁隘道爭先者皆出郊先發扈蹕
皇帝御征衣乘輿出宮導從扈衞如常儀鼓吹振作鹵簿
前導扈從王公各官咸跪候過輿乘騎隨發留京王
公百官跪送候過輿各退
駕出郊鑾儀校韜鹵簿
御前張黃龍曲蓋領侍衞內大臣率侍衞佩弓矢親軍二
十人執豹尾槍前後翊衞豹尾槍後扈從諸王貝勒

貝子公爲一隊次公侯伯以下文武各官爲一隊次
八旗官軍依旗爲隊每隊齊馬首按部就班從人輜
重隨後扈從次第進發鴻臚寺官豫傳百里內守土
文官率紳士耆民武弁率本軍肅隊於
御道右百步外序列
駕至跪迎候過輿隨至
行宮行禮
右鑾輿發京師
鑾輿旣啟行有司豫庀

駐蹕行營重城張幔殿黃幄（詳見巡禮）五里外遠斥堠八旗護
軍布幕環列於重城之外閣部院寺府監扈從官布
幕環列於護軍之外皆以
御營爲向
駕至請
行營王公離東旌門百步內下馬從大臣羣官百步外
下馬從均候
宮門前奏畢如常及夜嚴鼓侍衞率禁旅分番警巡五
漏交外營從官衞士聽角聲治行裝蓐食陸續前發

扈從王公大臣豫至
駕所出旌門外道右按翼序列內大臣侍衞於
宮門前序列辨色
皇帝御輿出宮翊衞如儀衆騎從地方文武官跪送道右
如初迎禮
右行營駐蹕
御道所經
名山大川及古昔
帝王聖賢名臣忠烈陵寢祠墓在三十里以內者

行在禮部奏遣扈從大臣各一人齋香帛致祭如儀（詳見吉禮）
右祭所過名山大川
將至
巡省之方將軍總督都統巡撫總兵官出境奉迎提督學政布政使按察使道府以下州縣以上文官副將以下守備以上武官於本界奉迎皆蟒袍補服恭俟道右
駕至跪候過輿隨行至
行宮紳士耆民隨守土官後跪迎翼日望秩於
方嶽及祭古昔
帝王功德隆重者
先聖先師皆
親詣行禮境內山川先賢名臣忠烈祠墓遣官致祭並如儀（詳見吉禮）
右望方嶽秩山川百神
駐蹕行宮日
親地方大吏察其所屬能否而黜陟之

清問民生利弊隨宜興除
臨視河防
指授方略
召試陳詩獻賦之士量授以官廣泮宮取士之額以厲文風
親閱方鎮重兵辨將備材武軍士技勇以講武事所過府州縣蠲免正賦訪問黎老凡男婦年七十以上者
賜銀布有差
右考績行慶惠
省方禮畢乃以回
鑾吉日宣示在京羣臣
鑾輿旋蹕地方文武大吏率屬跪送如奉迎禮內閣得
旨宣布各部院寺府監
駕將至王公暨文官京堂武官副都統以上
內廷供奉記注翰林官科道等官咸蟒袍補服豫出郊至
駐蹕行營外道右序立祗候
駕至跪候過輿隨至
行營恭請

聖安。各退。翼日黎明。序列於
聖駕所入禁門外祇候。
駕至。跪迎。
皇帝還宮。遣官祇告於
奉先殿。如初禮。
右回鑾

大清通禮卷之三十七

嘉禮

太和殿筵燕之禮。恭遇
皇帝萬壽聖節元旦及
大慶典。豫日禮部疏請舉行筵燕。領侍衛內大臣奏請
命進酒大臣。既得
旨。乃徧布諸司供備。屆日。尚茶庀茶。尚膳庀
御饌。王以下入八分公以上進饌筵牲酒。光祿寺供酒席。
兩翼供羊。辰刻。

法駕鹵簿樂懸依次陳設於
太和殿。詳見朝賀儀。笳吹隊舞雜技百戲竢於
殿外東門。尚膳總領內管領陳於
寶座前設
御筵。加黃羃。武備院張黃幕於丹陛上正中。內務府掌儀
司設反坫於幕內。尊爵金卮壺勺具。禮部張青幕於
丹墀內鹵簿之後。東西各八。光祿寺每幕置饌。陳官
饌具席。皆有羃。
右陳設

乃布席領侍衛內大臣內務府大臣禮部理藩院尚
書侍郎朝服視席布內外王公額駙台吉及入班大
臣等席於
殿內東西各七行東席西向當東楹西席東向當西楹
均北上
寶座左右布後扈大臣席稍後僉向
寶座前左右布前引大臣席東西相向
寶座後左右布領侍衛內大臣席又西布
日講起居注官席均南向

殿門外西檐下布左都御史副都御史席東向丹陛左
右布一二品大臣一二品世爵侍衛席東西向東
當東懸之外西當西懸之外北上禮部尚書侍郎席
於黃幕左內務府總管席於黃幕右丹墀左右青幕
內布三品以下文武百官席按翼爲序如常朝之位
均東西向外國陪臣來朝者席於西班之末東向

右布席

巳刻內外諸王貝勒貝子公額駙台吉等朝服集
太和門外文武大臣百官朝服外國陪臣服本國服集

午門外午刻鴻臚寺官引宗室王公暨大臣理藩院官
引外藩王公台吉在丹陛上又引文武百官在丹墀
內分翼序立禮部尚書奏請
御殿
皇帝禮服乘輿出宮前引後扈如常儀
午門鳴鐘鼓中和韶樂作奏隆平之章樂詞見朝賀儀後同
皇帝降輿入
殿北門
陞御座樂止階下三鳴鞭鴻臚寺理藩院官分引內外王

公台吉暨入班大臣等由
殿左右門入就位行一叩禮坐鴻臚寺引一二品大臣
暨一二品世爵侍衛等官就丹陛上又引三品以下
文武各官就丹墀青幕內按翼依次於本位行一叩
禮又引外國陪臣於右翼班次之末就位行一叩禮
皆坐

右就位

廼進茶丹陛清樂作奏海宇昇平日之章尚茶暨侍
衛執事官舁茶案以次由中道進至檐下進茶官奉

茶入
殿中門。王以下咸就本位跪。進茶官白
寶座中陛升。跪進
皇帝茶。興。立於右。王以下行一叩禮。進茶官跪受茶。隨由
右陛降。出中門。羣臣咸坐。侍衛內務府護軍等分
賜王以下文武百官暨外國陪臣茶。各於坐行一叩禮。飲
訖。復叩。坐。尚茶徹茶案。樂止。
右進茶
尚膳總領護軍參領內管領入

殿。由東西陛升展
御筵。羣執事官並徹王以下席。羣各退。尋進酒。內務府掌
儀司官三人由黃幕內。一人奉壺。一人奉爵。一人執
金卮以次進至
殿中門閾外之左。西面立。丹陛清樂作。奏玉殿雲開之
章。進爵大臣興。離席。釋補服。王以下皆興。進爵大臣
入
殿中門。北面跪。王以下咸於坐跪。掌儀司官舉壺實酒
於爵。由中門入。西面跪授爵。興。退。進爵大臣奉爵興。
自
寶座中陛升。至
御前當右北面跪。恭進
皇帝酒。興。由右陛降。復位。行一叩禮。王以下皆隨行禮。進
爵大臣興。由右陛升。跪受爵。仍由中陛降。復位跪。掌
儀司官入跪受虛爵以退。尋以金卮酌酒承
旨賜進爵大臣酒。王以下起立。掌儀司官入立授卮。進爵
大臣受卮。行一叩禮。飲卒卮。掌儀司官立受虛卮退。
進爵大臣叩。如初。興。王以下皆坐。進爵大臣出

殿右門。加補服。入席坐。執事官分
恩賜果食於羣臣。各於坐行一叩禮。樂止。
右羣臣奉觴上壽
尋進饌。尚膳以饌入。恭進於
皇帝前。中和清樂作。奏萬象清寧之章。執事官分
恩賜餚饌於羣臣。叩。如前儀。尚膳率屬舁反坫案至
殿中階下。領侍衛內大臣東西各二人。興。離席。視侍衛
行殿陛諸王大臣酒。光祿寺官行丹墀青幕內文武
各官暨外國陪臣酒。王以下各就本位。行一叩禮。飲

畢。叩如初。坐。樂止。
右行羣臣酒
是時。禮部滿尚書侍郎率官屬引慶隆舞進。司章東
面奏歌。司舞飾面具乘禺馬進揚烈舞。司弦。司箏。司
阮。司節。司拍。司抃。諸樂人。各奏其技。喜起舞大臣十
有八人。朝服。由
殿左門入。詣正中。跪。三叩。興。退立於左。俟歌辭。按對起
舞。歌辭曰。於鑠
皇清受命於

天。光延鴻祚。億萬斯年。天開令節。瑞啓階蓂。共球萬國。
聖壽千齡。粵自我先。肇基俄朵。長白之山。鵲啣朱果。綿綿
瓜瓞。長發其祥。篤生
列祖。積慶重光。式擴舊疆。東訖海表。
聖聖相承。永世克紹。一章。赫赫
神功。龍飛崛起。戎甲十三。齊迹伊始。復讎靖難。首克圖倫。天
戈一指。震懾强鄰。九姓潛侵。滅跡如掃。蒙古五部。來
奉
大號。明師四路。五日而殲。定鼎遼瀋。都城嚴嚴。陣雲五色。
江冰夜凝。
天助有德。應運而興。二章。天亶聰明。覆幬下國。遠服邇歸。誕敷
文德。四方來附。雲集景從。建長命官。庶職是綜。爰創
國書。頒文義畫聲協元音。萬古不易。爰定軍制。釆旗
央央。或純或間。永貫八方。締造鴻模。創成大業。錫福
無疆。慶鍾千葉。三章。佑啓
哲嗣。光闡前猷。昭宗駿德。誕迓
天庥。攜貳綏懷。朝鮮歸款。世奉東藩。貢爾圭瓚。三十五部。厥
角稱臣。西北佛土。重譯來賓。濯征有明。耀師齊晉。電

掃郊圻。有而弗取。略地松杏。屢殪敵軍。百戰百克。用
集大勳。四章。
帝德廣運。昭受鴻名。建國紀元。永定大清。敦睦九族。彝倫式
叙。尚德親賢。股肱心膂。三館是闢。鑑古崇儒。郊社禘
嘗。式賁皇圖。爵秩以班。六曹承政。百工允釐。萬邦表
正。威鎮函夏。德配蒼穹。敬承無斁。駿烈豐功。五章。
帝授神器。統一寰瀛。剪滅巨寇。乾坤載清。一著戎衣。若雨甘
雨。大告武成。作神人主。
躬親大政。飭紀整綱。制禮作樂。昭示典常。納諫任賢。慎微慮

遠定律省刑萬世垂憲克勤克儉忠厚開基景命維
新兢業自持六章
聖神建極道冠百王六十一年福祚久長天縱聰明冲齡御
宇孝奉
兩宮德隆千古三孽蠢動一舉蕩平海氛永靖波息長鯨
親御六師三征沙漠威肅惠懷鋤頑撫弱禹功底績虞典時
巡敷天率土莫不尊親七章惟天行健
神聖則之典學勤政作君作師無逸爲箴宵衣旰食
一人憂勞綏此萬國文經武緯地平天成中和立極玉振

金聲億萬斯年覲光揚烈敬
天勤民體元作哲
天鑒孔彰翼翼後王儀型
皇祖帝祚遐昌八章瑤圖炳煥六合雍熙星輝雲爛風雨以時
翕受嘉祚調和玉燭治藹皇風道光帝籙東漸西被
北燮南諧梯航琛賮畢致堯階日升月恒萬邦蒙福
擊壤歌衢嵩呼華祝秩秩盛儀洋洋頌聲紹休
烈祖丕慶昇平九章大臣每對舞畢行三叩禮歌闋退又引歌
笳吹樂人入

殿歌辭曰
人君之樂恃此紀綱兆民之樂恃我
君王室家孔宜夫君之力朋友有成和輯之德一章瞻彼中
林芃芃萬木旃檀有香生是使獨萬類咸若攘攘芸
芸民之父母首出
一人二章大海之水不可量天府寶藏奚渠央良朋和睦益
無方
聖有謨訓垂無疆三章惟安惟和心意所欲無貳無虞朋友
式穀四章遵王之路兮慾尤希素位而行兮夫奚疑五章

載飛載翔惟翩是憑爲聲爲律惟心是經射之能中
惟揖是憑交之能善惟和斯恒六章日將出兮明星煌
煌壽斯徵兮秀含其龐三十維壯五十遲暮莫親祖
母莫尊祖父七章轂之成雛兮孚化之功羽用爲儀兮
賦命之匪八章嗟余生之歡樂兮似黃雛之盈戾咸韶
光之荏苒兮似葉上之青色九章
一人首出萬國尊親湛恩汪濊普被生民百花敷榮一日
悅目灌頂寶光萬衆所伏十章維勤斯哲安不可懷溺
茲小樂至樂難期十一章乾照無私聖教無類謨訓洋

洋鑒斯不昧。十二章 惴惴原隰。思全其身。兢兢庶士。思
庇後昆。十三章 息影原野。消聲山澤。慮棄此身。豈是可
惜。令名是期。永永無斁。十四章 際
聖明時。眞我福只。橫被恩澤。眞我祿只。十五章 騏驥不羣。蹇
驢鴻鵠。不偕斥鷃。鷯虞不邇狐狸。
聖哲不昵愚賤。十六章 福慧天眞。誠哉難覯。通人達士。豈奚
易逅。十七章 葱兮倩兮。山有芳蘭。倚兮那兮。首有妙鬘。
十八章 歌畢。又歌番部合奏樂辭曰。元粹是依。明神是
祇。一心至誠。昭事勤只。巍巍。

大君。永底烝民。中心愛戴。稽首來臣。念人生之無常兮。合
勤修夫善行。信百行之成善兮。終和平而神聽。一章
大君至聖。敎敷率土。敉寧萬邦。拜跪奉
主。二章 丕顯
元后。惠懷萬方。國彥䅥恭。協贊邦常。率土之濱。誠意溥將。
咸拜稽首。依戴
聖皇。三章 皇皇
聖明。無遠弗燭。林林衆庶。無思不服。元元惠心。爲善去惡。
聖人之邦。長生永樂。四章 承乾體元。惟我

聖君。光開草昧。惟我
聖君。綱紀庶政。惟我
聖君。父母萬國。惟我
聖君惟我
聖君兮。覆幬如天。惟我
聖君兮。自新新民。惟我
聖君兮。中外乂安。惟我
聖君兮。鑒懸消淪。拜手稽首兮。頌溢兆民。五章 大地茫茫。大
海滄滄。玆伊無寶。求之奚方。自古在昔。爲君爲王。膺

圖御宇。命不于常。實心實政。惠此萬邦。
聖御大寶。緊惟我
皇。緊惟我
皇兮。疇可與之頡頏。六章 歌畢。內務府官引朝鮮國俳入陳
百戲。畢。咸退。
右樂舞入侑
行酒畢。樂舞退。尚膳升徹
御筵。降。王以下咸起立。王公大臣出
殿左右門。鴻臚寺理藩院官引王公至丹陛拜位序立

引文武大臣降東西階。丹墀內百官出幕。咸就東西
拜位序立北面聽贊行一跪三叩禮。丹陛大樂作奏
慶平之章。禮畢樂止。鳴鞭如初。中和韶樂作奏顯平
之章。
皇帝還宮。樂止。羣臣皆退。所司徹席幕各退。
右謝恩
慈寧宮筵燕之禮恭遇
皇太后萬壽聖節元旦。元旦設燕於次日。及諸
慶典豫日禮部疏請得

旨下所司戒備。內務府奏請
欽命進爵命婦。尚膳內管領庀
皇太后
皇后御饌
皇貴妃
貴妃
妃
嬪燕席。親王郡王進饌筵牲酒。光祿寺庀席屆日內鑾
儀衛設
皇太后儀駕鹵簿。內監設樂懸。均如朝賀儀。公主福晉夫人
命婦咸朝服集
永康右門外祗俟。武備院張黃幕於
慈寧門外階下正中。內管領設反坫於幕下。尊爵金卮壺
勺具。尚膳女官內管領婁入
殿布席。
寶座前設
皇太后御筵加黃冪。
寶座之東為

皇后御筵西南向稍後。左右為
皇貴妃
貴妃
妃
嬪筵。東西向再後。左右為公主福晉以下。鄉君入八分
公夫人以上席重行。
殿外丹陛左右為公侯伯子男滿一二品大臣命婦席。
均重行東西向北上。席皆加冪。
右陳設布席

辰刻。內監引公主福晉以下二品以上命婦。自
永康右門入
慈寧門序立於東西丹墀內。巳刻。禮部尚書侍郎轉傳內
監奏請
皇后詣
皇太后宮筵燕。
皇后率
皇貴妃
貴妃

妃
嬪具禮服。陞輿以次出
啓祥門。前引命婦八人恭導。由
慈祥門入至
徽音左門外降輿入。
皇后進至殿內東向立。
皇貴妃
貴妃
妃

嬪隨入。東西序立。公主福晉夫人命婦按翼升丹陛。東
西面序立。均北上。引禮女官轉傳內監奏請
皇太后御慈寧宮。
皇太后禮服。出。中和韶樂作。奏豫平之章。樂辭詳朝賀儀後同
陞寶座。樂止。引禮女官引公主福晉夫人以次入
殿。就燕位。次引大臣命婦就燕位。
皇后率
妃
嬪以下各於本位行一拜禮。坐。公主福晉以下皆一叩。

各就位坐。廼進茶。丹陛清樂作。奏海宇昇平日之章。
尚茶女官率尚茶婦舉茶案由中道進至
殿檐下闕外正中北面跪。進茶女官奉茶。入
殿中門。由中陛升至
皇太后寶座前跪進茶。興。東面立。
皇后率
妃
嬪以下行一拜禮。公主福晉以下隨行禮。坐。女官跪受
茶盌。由右陛降。退出

殿中門。侍衛妻進
賜皇后茶次分
皇貴妃。
貴妃。
妃。
嬪公主福晉夫人命婦茶。
皇后率
妃

嬪以下行一拜禮。飲畢復拜如初。尚茶女官率尚茶婦
徹茶案退。樂止。
右就位進茶
廼進酒。尚膳女官內管領妻入
殿展
皇太后御筵。
皇后御筵幕以次展
妃
嬪以下席冪各退。司爵女官自黃幕內奉壺爵金卮以

次進至
殿中門闕外之左。西面立。丹陛清樂作。奏玉殿雲開之
章。進爵命婦興。離席。
皇后以下皆興。進爵命婦入
殿北面跪。
皇后率
妃
嬪以下皆跪。女官舉壺實酒於爵。由中門入。西面跪授
爵與。退。進爵命婦奉爵興。自

寶座中陛升。當右北面跪。恭進
皇太后酒。興。由右陛降復位。一叩。
皇后率
妃
嬪以下行一拜禮。坐。進爵命婦興。由右陛升。跪受爵。由
中陛降復位跪。女官入跪受虛爵。廼以金卮酌酒。承
懿旨賜進爵命婦酒。女官入立授卮。進爵命婦受卮。行一叩
禮。飲卒卮。女官立受虛卮退。進爵命婦復叩。如初。興。
退入席坐。執事女官分

恩賜果食於各席。
皇后以下行一拜禮。樂止。
右奉觴上壽
酒進饌。尚膳女官率尚膳婦以饌入。恭進於
皇太后前。中和清樂作。奏萬象清寧之章。執事女官分
賜餚饌於各席。
皇后以下拜如前儀。樂止。尚茶女官舉反坫案進至殿陛
下。侍衞妻進
皇后前酒次分

賜
皇貴妃
貴妃
妃
嬪公主福晉夫人命婦酒。
皇后率
妃
嬪以下行一拜禮。飲畢復拜如初。坐。是時內監下宮門
簾。禮部滿尚書侍郎引慶隆舞進至丹陛。舞揚烈舞

次引隊舞大臣進至丹陛。舞喜起舞。畢。笳吹進奏朝
鮮國俳進。百技並作。畢。各退。
右行酒樂舞入侑
內監啓簾。內管領妻升。徹
皇太后御筵。退。
皇后
皇貴妃
貴妃
妃

嬪皆興。離席。就
殿內拜位立。公主福晉夫人出
殿左右門。暨大臣命婦侍衞妻按翼於丹陛上拜位立。
均北上。丹陛大樂作。奏益平之章。樂辭詳朝賀儀。
皇后率
妃
嬪以下謝
恩行二肅一跪一拜禮。畢。樂止。引禮女官轉傳內監奏請
皇太后還後宮。中和韶樂作。奏隆平之章。

皇太后還宮。樂止。引禮女官奏禮畢。恭引
皇后。
皇貴妃
貴妃
妃
嬪降階。仍由
徽音左門出。陞輿。還宮。內監引公主福晉命婦各退。
右謝恩
歲除日。

賜外藩蒙古筵燕於
保和殿。前期。內務府庀饌。奏請
命進爵大臣。既得
旨。下所司戒備。屆日。樂部和聲署入。陳中和韶樂於
殿檐下左右。陳丹陛大樂於
中和殿北檐下左右。笳吹隊舞雜技百戲。咸於
殿外東隅。武備院張黃幕於
殿南正中。內務府會領設反坫於幕內。尊爵金卮壺勺。
具。尚膳總領於

寶座前設
御筵。
殿內左右。布外藩王公暨內大臣。入殿文武大臣席。
寶座左右陛。布後扈大臣席。前左右。布前引大臣席。後左
右。布領侍衛內大臣暨記注官席。丹陛上左右。布台
吉侍衛席。均按翼按品為序。東西向。北上。理藩院尚
書侍郎。慶隆舞大臣席
殿東檐下。西面。禮部尚書侍郎內務府總管席黃幕左
右。東西面。巳刻。羣臣朝服畢會。午刻。

皇帝御殿行燕禮。凡就位。進茶。進爵。行酒。樂舞入侑。燕畢。
謝
恩。諸儀節。均與
太和殿筵燕儀同。
右除夕燕
歲春正月上元節。
賜外藩筵燕於
圓明園
正大光明殿。豫日。戒所司庀饌。屆日。內務府掌儀司。率

內監陳中和韶樂於
殿檐下左右。陳清樂於左。陳丹陛大樂於
出入賢良門內左右。笳吹隊舞雜技百戲咸於
殿外東西隅。武備院張黃幕。內務府掌儀司官設反坫
爵於門內正中。均如式。御膳總領於
寶座前設
御筵。布領侍衛內大臣暨記注官席於
寶座後左右。僉向。布內外王公貝勒及入殿大臣席於
殿內左右。布貝子公額駙台吉與燕大臣侍衛等席於
殿檐下及丹墀左右。均按翼為序。東西面北上。理藩院
尚書侍郎席
殿東檐下西面。禮部尚書侍郎席黃幕左。內務府總管
席黃幕右。東西面。巳刻。羣臣蟒袍補服畢會。午刻。
皇帝御殿行燕禮。中和韶樂作。奏怡平之章。辭曰。皇心保
太和。海宇昇平。樂事多。瓊樹長新柯。冰泮春流漲玉
河。晴雲展細羅。擎瑤酒。泛天波。花舞鳥能歌。齊拜手。
賦卷阿。燕畢。
皇帝還宮。樂奏昇平之章。辭曰。時雍頌帝堯。玉珮鏘鏘慶

早朝。紫禁瑞烟飄。春意凌寒上柳條。和風禁苑饒。陳
仙樂。奏簫韶。三五正良宵。宮漏永。月輪高。餘儀節均
與
保和殿筵燕同。若
賜燕於
保和殿。如歲除燕之儀。
右上元節燕
臨雍禮成。
賜講官及有事諸臣燕於禮部。精膳司視人數。戒光祿寺
庀饌。是日。部堂上望
闕設香案。布席於堂。精膳司官朝服祗設。衍聖公內閣
大學士學士翰林院詹事府禮部都察院國子監太
常寺光祿寺鴻臚寺侍班執事各官。五經博士。聖
裔賢裔咸與燕。三品以上人專席。四品以下二人共
席。均按品為序。至時。羣官朝服畢會。無職者公服。鴻臚寺
序班引詣香案前。聽贊。行三跪九叩禮。畢。各就席坐。
光祿寺進茶。眾於坐次行一叩禮。進酒。叩。如初。酒三
行。燕畢。各一叩。興。序班引詣香案前。行一跪三叩禮。

所司徹燕席。羣官各退。

右臨雍燕

經筵禮成。

賜進講侍班執事諸臣燕於

協和門。禮部精膳司。戒光祿寺庀饌。是日。禮部光祿寺

官。視布席於門南。講官大學士尚書侍郞左都御史

副都御史通政使副使大理寺卿少卿詹事少詹事

日講起居注官鴻臚寺卿科儀給事中御史鴻臚寺鴻

贊各官依次爲位。席均西向。以北爲上。屆時。

文華殿進講畢。

皇帝還宮。羣臣易常服赴燕。儀與

臨雍燕同。燕畢。詣

太和門外謝

恩。行一跪三叩禮。畢。各退。

右經筵燕

敕命恭修

實錄

聖訓等書。

賜總裁以下官燕於禮部。前期。禮部疏請。得

旨。乃奏

命大臣主席。所司戒光祿寺庀饌。屆日。堂

官設香案。布席於堂。總裁官主席大臣專席。西向。禮部

尚書侍郞專席東向。纂修提調收掌謄錄繙譯各官。

二人共席。左右分行相向。羣官朝服赴燕。畢。謝

恩。行禮如儀。或設燕於館。燕畢。詣金水橋謝

恩。餘均如前儀。

右修書燕

凱旋燕勞之禮。大軍凱旋。

皇帝燕勞大將軍暨從征大臣將士卒伍咸與燕。前期。飭

所司戒備。屆日。樂部和聲署陳樂懸笳吹隊舞雜技

百戲畢集祗候。光祿寺庀饌筵。內務府張黃幕。設

皇帝御筵於殿中。設入燕王公大臣席於左翼。設大將軍

從征大臣將士席於右翼。皆按品爲序。設卒伍席於

右翼之後。屆時。

皇帝御帳殿。中和韶樂作。奏隆平之章。樂辭詳軍禮凱旋儀後同

陞座。樂止。乃進茶。丹陛清樂作。樂章樂辭隨時撰擬後同飲畢。樂止。

大將軍奉觴上壽。丹陛清樂作。
皇帝以卮酒親賜大將軍。大將軍跪飲。如進爵大臣儀。
命侍衛分賜從征大臣酒。徧。樂止。乃進饌。中和清樂作。
殿內外羣臣行酒。樂舞入侑酒。三巡。饌再舉。樂止。徹膳
徹
御筵。羣臣謝
恩。行禮。丹陛大樂作。奏慶平之章。樂辭詳凱旋儀。畢。樂止。
駕興。中和韶樂作。奏顯平之章。
皇帝還宮。樂止。各退。餘儀節與

太和殿筵燕同。
經略大臣凱旋筵燕與燕勞大將軍同。
右凱旋燕
順天鄉試主考同考執事官入闈日。燕於順天府。以
府尹主席。其日。府署望
闕設香案。樂部和聲署陳樂。委辦供給縣佐貳官具燕。
視布席於堂。主考。副都統內外簾監察御史席均南
向。監臨提調席北向。東西兩楹席各三行。一行為同
考官席。二行為外簾官席。三行為參領守備及巡綽

等官席。印卷供給官席提調官左稍後。供事官醫官
席檐下。縣令以下委辦供給官席露臺上。均東西向。
平明。主考以下官詣
午門承
旨謝
恩。畢。赴燕。監試御史至。二門內降輿。主考副都統至堂下
降輿。治中通判迎於儀門外。尹丞迎於堂檐下。禮生
引至香案前。聽贊行三跪九叩禮。揖讓升堂。縣佐官
分表花幣。府尹立堂檐下。執事官授爵酌酒。府尹南

向揖。酌酒三。府丞揖主考都統監試官就位。府佐揖
同考官就位。主考各官揖尹丞如之。酒三行。饌再舉。
燕畢。復詣香案前。行一跪三叩禮。主考以下乘輿出。
送如迎禮。揭曉翼日。復燕。是日。府堂陳設布席如前
儀。設鄉貢士席於階下。第一名席稍前。西向。諸貢士
席東西向。黎明。主考各官朝服。貢士吉服。赴
午門謝
恩。畢。諸貢士先詣府署二門。俟主考以下至。皆一揖。讓過。
隨入。尹丞以下迎如前儀。禮生引詣香案前行禮。畢。

簪花升堂和聲署樂作貢士序立階下北面再拜主考都統監試監臨提調同考官答揖府佐官外簾執事官縣令以下均答拜畢各就位登歌鹿鳴之章燕畢謝

恩行禮如儀主考以下皆出送如迎禮

武鄉試入闈揭曉筵燕儀並同

直省文武鄉試入闈揭曉筵燕於布政使司堂上以布政使主席儀均與順天府燕同

右鄉試燕

會試入闈

賜有事各官燕於禮部以禮部尚書主席前期所司戒光祿寺庀饌至日露臺上望

闕設香案樂部和聲署陳樂於臺南禮部精膳司官朝服視布席堂上東當後楣設總裁知貢舉副都統席西向西當前楣設禮部尚書侍郎席東向左右楹外席各三行同考監試御史參領參將巡察外簾西所供給收掌各官席分行依次陳設南北相向又設鳴贊鴻臚寺官監門巡綽等官席於露臺上左右皆相向黎明總裁以下官朝服赴

午門承

旨謝

恩畢咸集金水橋禮部官騶入請赴燕各官由東長安門詣部主席迎於堂楹下鴻臚寺官引詣香案前北面序立聽贊行三跪九叩禮畢揖讓升堂和聲署樂作儀制司官分表花幣光祿寺官舉壺酌酒授主席主席立堂楹下西面酹酒三乃揖總裁官就位正席獻爵少退揖總裁官答揖乃揖知貢舉副都統各就位

光祿寺官分獻同考以下官酒總裁官詣主席席前酢如獻禮各就席坐光祿寺官供饌燕畢各官起席徹鴻臚寺官復引詣香案前行一跪三叩禮主席送總裁官如初儀羣官各退揭曉翼日復燕儀同

武舉會試入闈徹闈燕有事各官於兵部儀與文會試同

右會試燕

殿試傳臚翼日

賜燕於禮部曰

恩榮燕讀卷執事各官暨諸進士咸與燕前期禮部疏請
命大臣主席屆日望
闕設香案樂部和聲署陳樂光祿寺具饌如禮關儀禮
部精膳司官朝服視布席主席大臣讀卷官鑾儀衛
使席當後楣西向禮部尚書侍郎席當前楣東向均
專席左右楹外席各二行左一行為受卷官席二行
為收掌官席三行為書榜官席右一行為彌封官席
二行為監試官護軍參領席三行為書榜官印卷官
席供給官席露臺左鳴贊官席露臺右均相向一人

共席一甲進士專席於供給官之左二甲一名三甲
一名進士共席於一甲之後均北向露臺下二甲席
於左三甲席於右均共席左右相向平明諸進士吉
服先會禮部各官朝服會於金水橋辰刻禮部官屬
入請赴燕主席暨各官由東長安門詣部禮部尚書
侍郎出迎於堂檐下乃率諸進士重行北面聽贊行
三跪九叩禮畢升堂旅揖和聲署樂作主席為一甲
進士簪花吏人分表金花於堂上下席間序班引一
甲進士詣堂檐下東面立諸進士序立露臺上見讀

卷官再拜讀卷官答揖次見主席官禮部尚書侍郎
鑾儀使均答揖次見執事官再拜執事官均答拜畢
主席出詣堂檐下西面立光祿寺官酌酒授爵主席
受爵揖酹酒三光祿寺官以次授一甲進士酒皆奉
爵立飲卒三爵三揖主席答揖各官就位諸進士咸
就位坐和聲署升歌啓天門之章光祿寺官行酒供
饌如儀燕畢各官出席率諸進士詣香案前行一跪
三叩禮席徹衆官退送如初迎禮諸進士皆隨出

右恩榮燕

武舉

殿試傳臚後燕有事各官暨諸進士於兵部曰會武燕
儀與
恩榮燕同

右會武燕

衍聖公來朝入
覲畢
賜燕於禮部以禮部尚書主席其日設香案於露臺上樂
部和聲署備樂光祿寺官具饌所司視布席設賓主

席於後堂西當後楣。賓主席均東向以南為上。博士席於右楹外北向以西為上。屆時速賓。衍聖公入儀門。降輿。博士隨入。主席迎賓於堂檐下。肅揖。並揖。博士。鴻臚寺官引詣香案前。北面序立。聽贊行三跪九叩禮。畢。升堂。揖如初。光祿寺官酌酒授爵。主席酹酒三揖賓。即席。奠爵。奠答。少退。揖賓。答揖。賓詣主席前酬。禮如之。咸坐。和聲署升歌洙泗發源長之章。酒三巡。樂止。供饌。畢。主賓興。席徹。鴻臚寺官復引詣案前行一跪三叩禮。賓退。主席送。如初迎儀。羣官各退。

右燕衍聖公

東南海外諸國陪臣進貢入
覲。畢。
賜燕於禮部。以禮部侍郎主席。其日設香案於露臺上。光祿寺庀饌。所司視佈席。堂上正中位主席。當後楣西向。其右為正使席。副使席正使下。人專席。通事從官席副使後。從人席於西楹外。二人共席。均南向以東為上。貢使至部。步入儀門。主席率詣香案前。行三跪九叩禮。畢。升堂。貢使見主席。行一跪三叩禮。主席答揖三。乃即席。主席舉爵。貢使即席一叩。飲酒三巡。供饌。燕畢。謝
恩如儀。貢使辭。各退。

右燕外國貢使

外藩蒙古王貝勒貝子公來京
朝賀元旦。畢。下五旗宗室王公各按旗諏吉日燕會一次。每旗以親王郡王一人主席。諸王以下咸與陪燕。禮部尚書侍郎一人率屬觀禮。屆日。府內陳設庀饌。和聲署備樂。堂上設賓主席。賓席居右。東向。主席居

左。西向。禮部尚書侍郎席於主席之次。均專席。北上。設從官席於堂門外。東向。禮部司官席於其次。均共席。乃速賓。賓至。主人出迎。行禮。敘坐。從官行禮。就位並如儀。詳賓禮王公相見儀和聲署樂作。陳雜劇於門外。執事官行酒。進饌。燕畢。從官行禮。先出。主賓興。席徹。賓拜辭。主人答禮。送如初迎儀。羣官各退。

右王公燕會

大清通禮卷之三十八

嘉禮

歲孟春望日孟冬朔日舉鄉飲酒之禮於學宮。京師禮部侍郎一人監其禮順天府府尹爲主人以鄉之年高六十以上有德行者一人爲賓其次一人爲介又其次爲衆賓以博士一人爲司正以博士弟子習禮者二人司爵二人贊禮二人引禮一人讀律令僚佐皆與前期戒賓賓禮辭許戒介亦如之

右戒賓介

先一日司正率執事者詣講堂肄儀設監禮席次於庭東北向布賓席於堂西北南向主人席於東南西向介席於西南東向衆賓之長三人席於賓西南向東上皆專席不屬衆賓席於西序東向僚佐席於東序西向皆北上司正席於主人之東北向設律令案一於主介間正中東西肆又設尊案一於東序端南北肆樂部和聲署設樂懸於西階下如儀

右陳設布席

屆日質明執事者入具饌設尊於案實酒於尊加冪勺觶爵在尊北讀律者奉律令陳於中案既辦禮部侍郎朝服詣學宮就次監禮主人率司正及僚屬咸朝服入乃速賓介主人立東階下西面僚佐序立於主人之後西面北上司正讀律令者立僚佐之南北面西上贊禮者一人立東階下又一人立庠門之外均西面屆時賓介盛服至庠立於庠門外之右介居賓南衆賓居介南皆東面北上執事者以賓至告於主人主人出迎賓西面揖賓介以下東面答揖主人入門左賓揖介介揖衆賓以次入門右當階主人揖

及階揖賓皆答揖主人與賓讓升三讓賓三辭主人升賓乃升主人東階上賓西階上贊者贊拜主人北面再拜賓答拜與卽席主人降階延介一讓升介升拜如賓禮就位主人復揖衆賓衆賓以次皆升主人三揖賓長三人各答一揖衆賓皆就位主人率僚佐以下咸就位

右迎賓介

贊禮者贊揚觶執事者引司正由東階升詣堂中北面立贊揖司正揖賓介以下答揖司爵詣酒尊所舉

爵酌酒於觶進授司正司正揚觶而語曰恭惟
朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非爲飲食凡我長
幼各相勸勉爲臣盡忠爲子盡孝長幼有序兄友弟
恭內睦宗族外和鄉里無或廢墜以忝所生語畢贊
者贊司正飲酒司正立飲畢以觶受執事者反於案
贊揖司正揖賓介以下皆揖司正復位

右揚觶

贊讀律令引禮引讀律令者就中案前北面立賓介
主人以下聽贊成起立旅揖如司正揚觶禮乃讀律

令曰律令凡鄉飲酒序長幼論賢良高年有德者居
上其次序齒列坐有過犯者不得干豫違者罪以違
制失儀則揚觶者以禮責之讀畢復位賓主以下皆
坐

右讀律令

贊者贊舉饌案執事者舉饌案於賓席次介次衆賓
主人以下徧舉訖贊獻賓主人起離席北面立司爵
詣酒尊所酌酒實爵授主人主人受爵詣賓席奠於
案稍退賓避席立於主人之左贊拜主人再拜賓答

拜皆復位立次獻介如獻賓之禮次獻衆賓之長者
三人每獻一人主人揖賓長避席答揖皆復位執事
者徧獻衆賓爵訖贊賓酢主人賓離席司爵酌酒授
賓賓受爵介及賓長咸離席從詣主人席前拜送爵
主人答拜如前儀復位皆坐

右獻賓賓酢主人

酒數行工升歌周詩鹿鳴之章卒歌笙奏
御製補南陔詩辭曰我逝南陔言陟其岵昔我行役瞻望
有父欲養無由風木何補我逝南陔言陟其屺今我行

役瞻望有母母也倚廬歸則寧止南陔有筍韡實勹之
孱孱孩提執輿咏之愼爾溫凊潔爾旨肴今爾不養日
月其慆間歌周詩魚麗之章笙奏
御製補由庚詩辭曰由庚徒徒東西朔南六符調燮八風
節宣王庚容容朔南西東維敬與勤百王道同王庚廓
廓東西南朔先憂而憂後樂而樂王庚恢恢南朔東西
皇極執建惟德之依乃合樂歌周詩關雎之章卒歌工
告備出執事者行酒主賓以下飲無算爵

右樂賓

贊禮贊徹饌案衆起離席主人率僚屬在東西上賓介在西東上皆北面贊拜主人再拜賓介以下皆再拜賓降西階出介及衆賓從立庠門外之右東面北上主人降東階出僚屬從送賓於庠門外之左西面皆再拜興賓介退禮卒無愆禮部侍郎出主人率僚屬送於庠門外皆退

右徹饌賓出

直省府州縣鄉飲酒之禮以守牧令爲主人省會及監司分駐之地皆以監司視其禮儀注同前

右直省鄉飲酒

大清通禮卷之三十九

軍禮

周官九伐之法蒐狩之政掌之司馬而宗伯之職大師大田必備其禮

國家承平百有餘年內整六師外攘四夷武功戎備超軼千古爰輯治兵振旅師征受成諸容節著爲軍禮若夫古者救日月以太僕贊鼓實夏官之屬故杜佑通典綴之軍禮今仍其義附於篇

皇帝大閱之禮閱三歲兵部奏請舉行得

旨疏上王公大臣名

欽命六人總理大閱事飭八旗火器前鋒護軍驍騎諸營各修整戎器甲冑金鼓旗纛之屬移欽天監諏閱武吉日以

聞乃下所司戒備如式

右簡帥戒辦諏吉

前期二月八旗佐領各出弁卒爲大閱之衆

命八旗都統副都統前鋒統領護軍統領各勅所部練兵於演武場教士衆習旌旗指麾金鼓螺角作止之節

知行陣險夷坐起進退之法持五兵之便戰鬬之備
嚴明紀律罔敢不欽前一月有司豫擇
大閱之所除地為場總理閱兵王公大臣會集統軍將帥
率弁卒擐甲合操於內申令如前儀
右訓練
前二日有司豫於
行宮供張武備院卿率官校赴
大閱處列
御營張
幄殿設
御座於正中張圓幄於
殿後設
御用甲冑弓矢於幄內櫜鞬具八旗將校甲兵並赴
大閱處依式布步騎軍營左翼鑲黃正白鑲白正藍四旗
在東右翼正黃正紅鑲紅鑲藍四旗在西其前各列
漢軍火器營四滿洲火器營四次前鋒營一次護軍
營驍騎營相開各四每營橫二十有四丈縱四十丈
前後相隔各一丈翼日總理閱兵王公大臣暨諸軍

各樹軍纛禁止諠譁依分建纛金鼓甲仗威儀悉備
右立軍纛
前一日鑾儀衛陳
大駕鹵簿步軍統領勒所部蹕除
御道左右
皇帝乘輿出宮幸
行宮導從大臣侍衛前後扈從王公百官接
駕送
駕如儀南郊儀 詳吉禮
右鑾駕幸行宮
屆日五鼓鑾儀衛陳騎駕鹵簿樂部陳鐃歌樂於
行宮門外乃饗軍士食
命王大臣率內務府官監視之既畢饗諸軍皆貫甲出營
列陣列陣之制去陣前百四十有七丈建大纛以為
軍表左翼鑲黃正白鑲白正藍以次而東西上右翼
正黃正紅鑲紅鑲藍以次而西東上陣內諸軍各按
旗依表為隊最前為漢軍火器營滿洲護軍火器營
驍騎火器營並列而各別其隊漢軍驍騎火器營每

旗鹿角二十長槍二十連枷棍二十綿甲兵八十人左右引繩兵各四人神威將軍礮十各載以車掌礮車兵百十人礮手三十人鳥槍百護礮鳥槍兵百人參領纛十執纛兵三十人小旗二十負旗領催二十人紅旗二應旗領催二人金五鳴金兵十人鼓一舁鼓兵四人擊鼓兵二人號螺五鳴螺兵五人領以參領二人散秩官十人驍騎校十人漢軍鳥槍營每旗纛一執纛領催一人護纛兵三人隨纛散秩官一人領催二人兵二十人參領纛五執纛兵十有五人紅

旗二應旗領催二人鳥槍二百二十負小旗領催二十人兵二百人金五鳴金兵十人鼓一舁鼓兵四人擊鼓兵二人號螺十有三鳴螺兵如其數領以參領二人散秩官五人給使官二人驍騎校七人每翼統以都統二人每旗副都統一人滿洲驍騎火器營每旗纛一執纛兵二人子母礮六行則駕以馬發則就地支以木架左右高下視遠近爲節每礮小旗一負旗隨礮領催一人兵九人領以參領一人散秩官五人驍騎校五人護軍鳥槍營每旗纛二執纛護軍四人紅旗一應旗護軍二人小

旗十有二負旗什長如其數鳥槍百二十鳥槍護軍如其數號螺十鳴螺護軍如其數領以護軍參領二人護軍校十有四人驍騎鳥槍營每旗纛二執纛兵四人紅旗一應旗兵二人小旗十有二負旗領催如其數鳥槍百二十鳥槍兵如其數號螺十鳴螺兵如其數領以參領二人散秩官七人驍騎校十有四人統以火器營大臣五人合漢軍滿洲火器營統兵大臣十有七人將校七百十有二人兵八千三百七十有六人其後間二十有五丈爲首隊兵八旗前鋒居

中八旗護軍驍騎各按翼按旗分列前鋒左右前鋒營每佐領出前鋒一人每前鋒二人用鳥槍前鋒一人每旗撥前鋒校八人建小旗八螺五負旗鳴螺兵如其數合爲一隊列於各旗漢軍火器之次領以前鋒參領一人前鋒侍衛一人統以每翼前鋒統領一人護軍營每佐領出護軍二人合四人建小旗一每旗建護軍統領大纛一護以護軍參領五人統以每翼護軍統領一人驍騎營每佐領出領催驍騎二人合四人建小旗一每旗號螺七參領纛七護以參領

二人。散秩官二人。驍騎校二人。統以每翼都統二人。每旗副都統一人。合首隊前鋒護軍驍騎統帥十有六人。將校二百九十有六人。兵四千四百十八人。中分前鋒營統領一人。參領二人。侍衛二人。前鋒二百人。護軍營統領一人。參領八人。護軍四百人。驍騎營。副都統二人。參領八人。散秩官十有六人。驍騎校十有六人。驍騎三百二十人。再於滿洲火器營內。分鳥槍護軍參領四人。鳥槍護軍百六十人。鳥槍驍騎參領二人。鳥槍散秩官四人。鳥槍驍騎百六十人。於退軍

時爲殿。又後。間十有五丈爲次隊。兵八旗護軍驍騎各按翼按旗分列。護軍營每佐領出護軍三人。每六人建小旗一。每旗各建護軍統領大纛一。號螺六。領以護軍參領三人。統以每翼護軍統領一人。驍騎營每佐領出驍騎一人。每四人建小旗一。每旗各建參領纛四。號螺四。每參領下。出散秩官一人。驍騎校一人。領以驍騎參領一人。統以每翼都統一人。副都統二人。合次隊護軍驍騎統帥八人。將校百四十有四人。兵三千五百二十有八人。大軍左右。分張兩翼。爲協隊。按旗相屬。斜行鴈綴成列。護軍營。每佐領出護軍一人。每四人建小旗一。每旗各建護軍統領大纛一。護以護軍參領二人。統以每翼護軍統領一人。驍騎營每佐領出驍騎一人。每四人建小旗一。每旗各建參領纛三。號螺三。每參領出散秩官一人。驍騎校一人。領以驍騎參領一人。統以每翼都統一人。副都統二人。合協隊護軍驍騎統帥八人。將校百三十有六人。兵千七百六十有四人。

御營外左右。設鑾儀衛蒙古畫角十。鑾儀官七人。鳴角軍

二十有一人。其前設五旗諸王蒙古畫角十。官十人。鳴角軍二十人。承傳鳴螺親軍十有二人。按步擬乘騎斜行按至鹿角前。八旗護軍每旗各出護軍參領一人。護軍校一人。護軍四十人。滿洲蒙古漢軍合委散秩官八人。驍騎校八人。驍騎三百二十人。禁約讙譁。又合委傳宣官八人。驍騎校八人。護軍校八人。承傳軍令總大閱之衆。統帥凡四十有九人。將校凡千三百六十有一人。步騎卒伍凡萬八千七百七十有一人。辨旗纛之等。正黃。正白。正紅。正藍四旗。各如其

色。體尚方。鑲黃鑲白鑲藍以朱。鑲紅以白。體方末銳。護軍旗斜出末銳。皆繪金龍。裁朱綃爲火燄。上綴朱纓。紅旗則綴黑纓。滿洲護軍驍騎火器營。暨護軍營。驍騎營。皆於旗端標識號帶。驍騎帶色從本旗。其將領纛上飾豹尾。護軍帶色以白。將纛豹飾如之。漢軍火器營將纛製小及半。文以飛虎。前鋒護軍。建方旗如其旗之色。將纛豹飾如之。諸軍指麾小旗。惟不裁火燄。餘製並如前式。辨甲冑之別。八旗驍騎。鎧甲從其旗之色。冑纓。將以朱。軍以黑。八旗護軍。鎧甲。將以

白。軍以藍。冑纓。將以黑。軍以朱。漢軍營舁鹿角軍。衣褶襠無袖施礮軍。不介冑衣罽袍短鎧。餘軍士各從其旗之色。若統師大臣。甲則細鎧。冑則飾貂尾鶡翎。各以其等。諸軍既成列。司礮以三礮列於軍前。乃各息聲待令。

右列陣

軍陣既嚴。兵部尚書侍郎詣
行宮奏成列。司礮舉礮三。鐃歌大樂作。奏壯軍容之章。
皇帝乘騎出行宮。侍衛二十人前引。大臣十人騎而導。後護領侍衛內大臣二人。侍衛班領。率豹尾班侍衛。執槍十人。佩刀十人。佩弓矢十人。騎而從。
駕入
御營。
躬御甲冑。扈從王公大臣。侍衛親軍。咸擐甲。侍班滿漢九卿記注官。蟒袍補服。豫於
御營前恭俟。兵部尚書奏請
閱兵。
皇帝佩刀出
御營。侍衛張櫜鞬乘騎。前張黃龍曲蓋一。武備院官掌之。兵部

尚書侍郎二人騎。導前引後扈如前儀。總理閱兵王公大臣。滿大學士乘騎隨從。三旗內大臣。散秩大臣。率親軍。舉黃龍大纛三。旗侍衛親軍。各從侍衛什長親軍校隨纛扈
蹕。有執事王公。附豹尾班後隨行。
皇帝入自左翼。出右翼。由列陣中路行。經驍騎護軍前鋒諸隊前。火器營諸隊後。陣前將校甲士。各就列延身以向恭竢

駕過後。如初。
皇帝周視隊伍。畢。還至
御營前。降騎。釋櫜鞬。
御幄殿。諸大臣侍衞。咸降騎隨入。前引大臣。分立殿前東
西面。後扈大臣侍衞翼立
御座左右。
殿外東西列豹尾班侍衞。建黃龍大纛各一。侍衞親軍
按隊環衞。總理閱兵王公大臣大學士兵部尚書侍
郎。立於殿外階上。西位東面。執事王公侍班九卿記

注官分翼立於階上。東西面。
御營前左右。列侍衞各六人。八旗傳令官在其下。均立馬
以俟。滿洲索倫蒙古善馭馬侍衞三十人。不擐甲。按
翼立侍衞後。備馭驚軼之馬。
皇帝賜王公大臣坐。各就位一叩。坐。屆時兵部尚書出班。
跪奏鳴角開操。興復位。鑾儀使帥鳴角軍進。
御營前蒙古大角鳴。承傳海螺。以次遞鳴。達於軍陣。司礮
三舉礮。諸軍陣內擊鼓。螺角畢鳴。承傳之鳴螺兵。返
騎。以次退至

御營左右。乃行陣。擊鼓。鳴螺。昇鹿角。整隊前進。鳴金止。一
字成列。領隊甲士麾紅旗。槍礮齊發。鳴金止。再擊鼓
鳴螺。整隊而進。鳴金。麾旗。發槍礮。如是者九。初進以
二十丈。再進以七丈五尺爲率。至第十進。大小礮。連
環槍。齊發無間。鳴金三。乃止。開鹿角爲八門。首隊前
鋒護軍驍騎甲士。以次出。次隊軍隨之。火器營兵列
於後。鹿角門闔。諸軍出鹿角外。既成列。八旗齊鳴螺。
譟而進。左右翼兵鴈緞斜行成列並進。軍中鳴金止。
乃鳴螺振旅而還。爲殿之滿洲火器營軍及首隊前

鋒護軍驍騎各立於本旗軍表之下。八旗漢軍火器
營。分鹿角爲八行。本旗都統建龍纛。整隊而退。首隊
兵殿後。兵均鳴螺結隊。徐還各列於初成列之地。兵
部尚書出班。跪奏大閱禮成。
皇帝入
御營。釋甲冑。扈從王公大臣侍衞各退。咸解甲具吉服隨
駕還行宮。司礮舉礮三。鐃歌清樂作奏鬯皇威之章。將帥
各率弁兵按隊歸營。解甲。徹幕。申嚴約束。依次入城

右大閱

賀日。鑾儀衛陳
大駕鹵簿。
皇帝乘騎回鑾。警蹕。如前儀。
駕還宮。羣臣奉絫
起居。
恩賜賞賚各有差。

右禮成還宮

京營八旗弁兵每歲春秋季月。合操四次。春日貫甲。秋日常服。營陣規制。如

大閱儀。仲春孟秋之月。按旗登城。習鳴螺。兵部遣官稽閱。歲爲常制。護軍驍騎官兵一歲三校騎射。本旗都統臨視之。前鋒護軍三歲一校騎射。兵部疏上。領侍衛內大臣八旗都統副都統名。每翼
欽命數人。會本翼統領臨視之。八旗滿洲漢軍火器營礮閱三歲季秋月。演試於蘆溝橋。都城各門之礮。分三之一。更遞運往同演。
命兵部滿尚書一人臨視之。

右京營訓練

直省講武。以督撫提鎭爲閱帥。每歲季秋霜降日。申令本標弁卒。校閱於演武場。前一日。各營將弁肅隊伍。赴校場。豫立軍幕。屆日黎明。軍士擐甲列陣。中軍建大纛於場正中。閱帥以牲醴致祭。行二跪六叩禮。中軍以下將士。均隨行禮。畢。軍門鼓吹。節鉞前導。閱帥徧閱行陣。還登將臺。升帳。儀衛左右分列。諸將擐甲侍臺下。中軍詣帳前。上行陣圖式。請令操兵。乃舉旗麾衆合操。臺下舉礮三。軍中鳴角擊鼓。步騎甲士聞鼓聲。依式前進。鳴金則止。行陣中施發鳥槍連環槍。並如

京營之制。餘若長槍籐牌刷刀短兵之屬。各因其地之宜。以教士卒。皆有成法。其爲陣。有正有變。每變陣。視將臺號纛爲指麾之節。臺上鳴角。三軍中乃鳴金振旅而還。閱畢。試材官將士騎射技勇。申明賞罰犒勞。軍士各釋甲歸營伍。漕運河道總督。屆期訓練本標弁卒。亦如之。八旗水師操防之累。練習於四時。其出洋信候。直省不同。每歲春秋季月。或夏秋之季。遇潮平風正日。乘戰艦。列陣。張颿馭風。鳴角發礮。具如軍

律。將軍都統副都統。親臨校閱。綠旗水師訓練。亦如
之駐防將軍都統副都統。訓練八旗弁卒及演礮。如
京營之制。
右直省閱兵

大清通禮卷之四十
軍禮
皇帝親征之禮。
命下。內閣諏啓行吉日以
聞。兵部承
制宣播內外諸司各隨職供備。從征將士。部勒禁旅前後
備六軍。
頒行軍律令。
右諏吉戒辦

前期三日遣官各一人祇告
天。
地。
宗廟。
社稷。
太歲如常儀。
右告祭
屆日遣官致祭
道路之神於

天安門外列礮於演武場遣八旗都統（或副都統）致祭
司礮之神均如儀鑾儀衛陳
騎駕鹵簿於
午門外前列鐃歌大樂金二金鉦四鈸二鼓二點二篴
四雲璈二管二笙二金口角八大號小號各八次御
仗六吾仗六立瓜六臥瓜六星六鉞六次五色銷金
小旗十五色銷金龍纛十次單龍赤扇六雙龍黃扇
六五色四季花繖十次豹尾槍護軍十人佩弓矢親
軍十人佩儀刀親軍十人凡親軍護軍均乘馬斧執

以旗尉乘馬如之
堂子街門外左右列蒙古畫角十有六海螺二百親軍護
軍分掌之兵部設
御營黃龍大纛於
堂子內門外之南內大臣侍衛守之設八旗羽林纛八火
器營纛八按翼分列於黃龍大纛後各以本旗參領
一人守之不從征王公暨滿一品官蟒袍補服從征
王以下大臣服征衣佩刀隊往
堂子街門內東面祗竢從征六軍分翼列陣於都門外司

礮官設三礮於軍前步軍統領勒所部辟除
御道所司以
皇帝行營次舍先發屆吉時禮部尚書侍郎詣
乾清門請
駕
皇帝御征衣佩刀出宮乘騎前列九龍華蓋一武備院卿
騎導領侍衛內大臣侍衛咸服征衣佩弓矢乘騎前
後翊衛
午門鳴鐘鼓

騎駕鹵簿前導樂陳而不作
駕至長安橋軍士吹角吹螺
駕入
堂子街門王公以下跪候過與隨入武備院官豫布
皇帝拜褥於
圜殿外甬道正中及
旗纛前鑾儀衛移鹵簿起
堂子至
駕所出都門外

皇帝降騎。角螺止。禮部尚書侍郎恭導由內門中門入。就
圜殿外拜位。南向立。前引大臣止立門外。後扈大臣隨侍。
鴻臚寺官引王公位丹陛上。引衆官位丹墀東西。鳴
贊奏跪拜興
皇帝行三跪九拜禮。王公等隨行禮。畢。螺角齊鳴。禮部尚
書侍郎恭導
皇帝出
堂子內門詣
旗纛前。望纛行三跪九拜禮。不贊。王公等隨行禮。畢。角螺
止。

皇帝乘騎。導迎樂作。奏祐平之章。辭曰。莅祀隆。丕繼統。百
靈延。福儲祉。奠安坤輿。修祀祠。通紫庭。降福祥。昭德
馨。領侍衛內大臣。侍衛班領。率親軍護軍。舉黃龍大
纛扈
蹕。王公以下咸騎從。
右告祭堂子
駕出都門。至陳兵處。司礮三舉礮。各旗滿漢將弁士卒。咸
於馬上屏息俯伏。候過。整隊隨行。

駕至郊。不從征王以下文武百官。咸蟒袍補服。跪送。候過
輿。皆退。六軍經行之地。有司豫修橋梁。平道路。直省
文武大臣出境迎。候三品以下守土官迎於本界外。
藩王公率屬迎於所部。皆蟒袍補服。紳士耆民。結采
於門。設香案跪接。均與
時巡同。
右鑾輿進發
車駕既啟。大軍分隊前驅。旗尉韜鹵簿。領侍衛內大臣
侍衛輿

駕行。庀
駐蹕行營。周視地勢。建
御營於正中。前鋒軍過
御營前。分列東西二營。遠斥堠。八旗護軍及驍騎。張左右
翼。分列十六營。火器營軍。礮軍綿甲軍。列為四營。外
藩軍附左翼。列為一營。綠旗軍各自為營。皆環
御營為向
御營內。張帳殿。黃幄。周以黃幔。為城。南設旌門。列黃龍大
纛於門外。左右環城巡警二十有一處。領侍衛內大

臣侍衛率親軍周巡宿衛幔城外設網城東西南樹旌為三門環城設巡警八處護軍統領各率羽林護軍森嚴守衛禁諠譁稽出入網城外布幕為重營東西南北各為一門護軍參領侍衛鑾儀衛官及護軍執事人每重扈蹕閣部院寺從征各官列幕於重營之外大軍分翼牧馬前軍牧於路左留路右以待後軍牧放禁毋越次

駕駐行營升礮三諸軍悉止從官奏事如常儀夜漏初下嚴更鼓禁斷行人內外禁旅各分番巡警五漏交

御營鳴鐘前營角聲起角聲初嚴外營蓐食治軍裝再嚴前軍拔營徐進三嚴左右軍後軍輜重悉發從征王公百官恭竢於旌門外辨色升礮警蹕

皇帝乘騎出營翊衛如儀羣臣隨後騎從

右軍營駐蹕

軍行所至隨時遣使致祭

名山

大川及風雨之神各如儀將及所征之地遣使齎

勑往諭不庭

親御軍門簡閱將士申嚴紀律諸軍秉

廟謨宸算分道進發奏克捷乃班師

右徂征

皇帝親征既克有罪乃諏吉凱旋徧布六軍戒辦前期一日遣官致祭

旗纛之神如儀屆日

鑾輿先發諸軍整旅徐旋所在有司治橋梁道路外藩王公直省文武大臣暨守土官紳士耆老恭迎如初

駕將至京內閣宣下諸司傳告在京王公百官咸蟒袍補服郊迎至日鑾儀衛陳

法駕鹵簿自郊外五里至

堂子門外

駕至郊王公百官跪候過興隨行

駕入都門大樂鼓吹前導至

堂子內門禮部尚書侍郎恭導

皇帝降輿致祭

堂子如初儀王公等均隨行禮畢鑾儀衛移設鹵簿起

堂子至

午門外。
皇帝乘輿入東長安門至
午門。百官跪候。過輿王公隨入。至內金水橋。候
駕還宮。皆退。
右凱旋
大師凱旋。擇日遣官祗告
天 地 宗廟
社稷
太歲。並遣官致祭
陵寢。及隨征
旗纛
司礮之神。
右告至
遄行飲至之禮。燕從征將士於
御苑。
皇帝親勞之。策勳行賞。各有差。

右飲至策勳
禮部諏吉。疏請
御殿受賀。宣布諸司。戒辦。屆日。鑾儀衛陳
法駕鹵簿。樂部和聲署陳樂懸。侍班執事官王公百官朝
服咸集。
皇帝御太和殿。受中外羣臣表賀。如朝賀儀。
頒詔布告天下。詳見嘉禮。分遣京堂四品以上官致祭
嶽鎮海瀆。
前代帝王。
先師闕里。
右舉行慶典
御製碑銘。勒石太學。以告成功。編次
親征方畧。宣付史館。
右告成紀功
命將出征之禮。
皇帝命大將軍統帥諸軍。出討寇亂。先期內閣大學士擬
銜名奏請
欽定。既得

旨禮部製印。欽天監諏啓行吉日。送內閣以
聞。兵部飭有司供備。前期一日。昧爽。鴻臚寺官豫設
勅印案於
太和殿內東楹之南。內閣侍讀二人。自閣奉
勅印入。陳於案。各退。鑾儀衛率官校陳
法駕鹵簿。樂部率和聲署陳樂懸。王公百官。咸蟒袍補服。
入就班位序立。如常朝儀。詳見嘉禮。出征大將軍暨從征
各官蟒袍補服。入竢於丹墀之東。西面。禮部尚書侍
郎詣

乾清門請
駕。
午門鳴鐘鼓
皇帝龍袍補服。乘輿出宮。導從扈衛。如常儀。至
太和殿北階降輿。入。工舉麾。鼓柷。中和韶樂作。奏隆平
之章。辭曰。臨軒策將聖武欽。仙仗挾風雷。龍驤虎賁
羣英來。專閫正藉韜鈐才。麟樓期上台。鳳陛敢是推。
皇帝御太和殿陞座。工偃麾。戛敔。樂止。鑾儀衛官傳鳴鞭。
階下三鳴鞭。丹陛樂作。奏慶平之章。辭曰。金
殿宸開銅龍啓。推轂恩隆典儀。九重上爭歌喜起。敷
聲教。益仰天威。鴻臚寺官引大將軍升自東階。立丹
陛之東。北面。接勅印官二人。以從征內閣官充之。從升。立於左。
西面。分引從征各官。按左右翼就丹墀東西拜位。均
北面序立。贊進。少進。贊跪。皆跪。樂暫止。贊受
勅。大學士一人入
殿左門。就東案奉
勅。由中門循左闌出。授大將軍。大將軍祗受。轉授接勅官。
跪。奉以興。退竢於左。贊受印。大學士一人奉印授大

將軍。如受
勅儀。樂作。贊叩。興。大將軍暨從征各官。行三跪九叩禮。興。
樂止。奉勅印官。降自東階。由
太和門中門出。大將軍從出。從征各官皆出。鑾儀衛官
傳鳴鞭。如初。
駕興。中和韶樂作。奏顯平之章。辭曰。絳霄瑞靄。六龍廻寰
寓靖氛埃。天戈遥指閶闔開。敦忠秉信閫外裁。風雲
列陣該。崇墉計日摧。鋒車電掣天馬徠。軍聲歡騰九
垓。

皇帝還宮。樂止。王公百官咸退

右頒勑印

由師日五鼓鑾儀衞陳

法駕鹵簿於

午門外如常儀文武百官蟒袍補服按翼集

午門外東西闕下大將軍暨從征各官服征衣仁貝勒

貝子公滿大學士將軍都統尚書蟒袍補服均東面。

豫竢於

堂子街門內兵部建八旗大纛各一於

堂子內門外之南軍士執螺角列竢於街門外從征將士

按翼分立於甬道左右質明禮部尚書侍郎詣

乾清門請

駕。

皇帝龍袍補服乘輿出宮。

午門鳴鐘鼓。

法駕鹵簿前導樂陳而不作百官跪送如常儀

駕至長安橋。軍士吹角吹螺大將軍從征各官暨王公大

臣等跪俟過興隨行。

駕進

堂子街門螺角止禮部尚書侍郎恭導

皇帝降輿就位行禮。如儀羣臣咸隨行禮畢。恭導

皇帝出

堂子內門螺角齊鳴

皇帝至纛前行禮大將軍暨從征各官均隨行禮畢螺角

止導迎樂作奏祐平之章辭曰維文武畧勳業欽崇

欽承廟算往征不恭扇仁風在師中月三捷奏膚功。

午門鳴鐘

皇帝回鑾是日並遣官以師行祗告

奉先殿如常儀

右祗告

其日昧爽。工部官豫張黃幄於東長安門外南向。武

備院官供

御座鋪陳。光祿寺官備酒以竢。

皇帝祗告

堂子禮畢王公大臣先至東長安門分翼序立大將軍暨

從征將士先至幄外恭竢。

皇帝至幄前降輿。羣臣跪迎。入幄。
陞座。內大臣侍衛翊立左右。
皇帝召大將軍入。
親賜卮酒。大將軍跪飲畢。退。率從征將士謝
恩。行三跪九叩禮畢。佩櫜鞬辭
駕。
皇帝命乘馬。乃各乘馬啓行。樂作。
皇帝乘輿還宮。王公百官送
駕。如儀。各退。乃遣官祖餞大將軍於都門外。禮部官豫張

幕於門外道左。望
闕設香屏香案。案前布拜席。內務府官設燕於幕內。光
祿寺官備茶酒。竢於幕側。鴻臚寺官二人。蟒袍補服。
竢於香案左右。承
旨餞送之王公大臣侍衛各官。蟒袍補服。竢於幕外。大軍
按翼肅隊。夾道東西分列。大將軍至。下馬。從征各官
咸下馬。王公大臣侍衛迎入。鴻臚寺官引就拜位。聽
贊。行三跪九叩禮畢。鴻臚寺官分引就燕席。禮部兵
部尚書侍郎奉茶。燕畢。望

闕謝
恩。行禮。如初儀。王公大臣侍衛送至幕外。視大將軍啓行。
各退。
右祖餞
或王公大臣先出師疆場。
皇帝即軍中
命爲大將軍。先期。
臨軒。遣正副使各一人。持
節齎

勅印以往。至日。大將軍率屬郊迎。豫於演武場築壇。備鋪
陳。壇上正中設勅印案。前爲香案。均南向。執事及所
屬官弁咸集。祇竢。屆時。正副使蟒袍補服。登壇。陳
勅印於案。退。東面立。大將軍蟒袍補服。詣香案前。引贊
贊跪。大將軍跪。宣勅官東面宣讀
勅文。訖。正使舉
勅。副使奉印以次授大將軍。大將軍祇受。轉授從官跪接。
興。復於案。贊叩。興。大將軍行三跪九叩禮。興。正副使
退。大將軍奉

勅印蒞事。正副使還
朝持
節復
命如儀。
右遣使頒勅印
大將軍戰勝滅寇。諏吉凱旋。先期具疏以
聞。乃振旅還
朝。將至
京師。先遣官入奏。

皇帝命廷臣以茶酒出郭迎勞。大將軍率從征將士望
闕謝
恩。行三跪九叩禮畢。還
朝。從征將士以次歸營伍。翼日黎明。鹵簿樂懸陳設。王
公百官陪位。均如
頒勅印儀。鴻臚寺官陳設黃案於丹陛正中。屆時
皇帝御太和殿。中和韶樂作。奏隆平之章。辭曰。慶溢朝端。
靄祥雲。河山清晏。鈴旗迢遞送歸鞭。赫元戎。賢良翰。
靖獻寸誠丹。載干戈。和佩鸞。功成萬里勒銘還。迴遍
共騰歡。
陞座。樂止。大將軍出班。從征內閣官二人。恭奉
勅印升丹陛。大將軍詣案前跪。以次恭納
勅印於案。退就班位。丹陛樂作。奏慶平之章。辭曰。決勝從
容籌上將。師行肆靖遐方。宣武畧。更敷文德。垂衣治
端拱明堂。大將軍乃率從征將士謝
恩。跪贊。行三跪九叩禮畢。樂止。
駕興。中和韶樂作。奏顯平之章。辭曰。雉扇徐迴。迴蹕封齊
銷烽燧。依依楊柳。六師歸。逮春耕。修農耒。論賞策勳

隨。九重深。五紘揮。敷天率土。襃時對。日月耀明威。
皇帝還宮。樂止。羣臣咸退。
右凱旋
如窮寇乞命請降。乃封章入
告。得
旨報可。諏吉納降。所司豫於大軍之左。築受降壇。南向。壇
南百步外樹表。建受降旗。將校守之。屆日。所司詣壇
鋪陳。設大將軍座於壇上正中。設案於座南。陳
勅印。設贊大臣座於左右。東西相向。侍衛記室官立大

天 地

將軍左右引禮立壇南左右將領按隊伍立壇下左右均東西面按品爲序北上從征軍士戎服按翼爲隊陳列壇外至時兵部總尉偕降人立受降旗表下祗俟引禮二人詣軍門請大將軍升壇軍門鼓吹三舉礮大將軍戎服乘騎出營鼓吹節鉞前導引禮官騎導參贊大臣暨侍從官騎從節鉞將至壇兵部總尉揮降人於表前北面跪匍伏大將軍至壇前下馬衆官咸下馬引禮引大將軍陟中階登壇南面升座參贊大臣以下咸就位鼓吹振作舉礮三兵部總尉

揮降人膝行詣壇下匍伏乞命大將軍宣諭
皇帝威德受降畢加賞賚降人泥首伏謝仍膝行退大將軍降座乘騎還營軍門鼓吹舉礮導引侍從如初乃露布以
聞率大軍凱旋如前儀

右納降

師旋諏吉祗告
宗廟
陵寢
社稷
先師孔子並致祭
旗纛
礮神各如儀羣臣恭進
賀表
皇帝陞殿受賀如朝賀儀
御製碑銘勒石太學分

命儒臣編纂方略垂示武功乃燕勞大將軍諸從征者咸與燕儀詳嘉禮翼日論功行賞有差

右告成燕賚

若
命重臣經畧軍務節制將帥出征不庭其
頒勅印祭
堂子餞送受降凱旋之儀均與大將軍同

大清通禮卷之四十一

軍禮

大軍出征奏捷上所獲於

京師乃獻俘於

太廟

社稷。祇告成事。獻俘

太廟之禮。前期。有司諏吉以

聞。翰林院撰祝文。凡詳儀時饗太常寺以祝版送內閣恭書受

而奉諸

神庫。承祭官執事官應陪祀之文武百官咸致齋。御史

禮部光祿寺官眡割牲。均如儀。屆日五鼓。宗室官入

廟恭請

中殿神位。奉安於

前殿。供備陳設。陪祀執事各官詣

廟祗俟。均朝服。兵部司官朝服奉解俘將校。像以白組縶俘

顯。由西長安門至

天安右門入。候於

太廟街門外。黎明。承祭官朝服至。俘跪伏。承祭官入

廟。就位。陪祀執事各官咸就位立。祇告獻俘。讀祝。行三獻禮。

陪祀官均隨行禮。是日。並遣官告祭

後殿。凡陳設行禮儀節。並與時饗同。儀詳吉禮。

右太廟獻俘

同日獻俘

社稷。前期有司供備。翰林院撰祝文。陪祀王公百官致齋

均如祭

太廟之儀。屆日。獻俘

太廟禮畢。兵部司官以俘候於

社稷街門外。承祭官朝服至。俘跪伏。承祭官就拜位行禮。

陪祀官均隨行禮。凡陳設及行禮儀節。並與春秋祈

報禮同。儀詳吉禮。禮畢。兵部司官以俘仍由原入之門出

各官皆退。

右社稷壇獻俘

獻俘翼日。

皇帝御午門受俘。受俘之禮。前期。兵部徧布諸司戒辦。屆

日。工部官設

御座於

午門樓正中。武備院官張黃蓋於樓檐下。鑾儀衛官陳
法駕鹵簿。樂部和聲署陳樂懸。設鐃吹軍樂於樓下。設丹
陛鹵簿左當
闕左門之北。右當
闕右門之北。靜鞭仗馬在其次。設丹墀鹵簿於
闕左門
闕右門之南。金鼓在其次。丹陛大樂在金鼓之次。輦輅
設於
天安門外金水橋南。馴象設輦輅南。均夾甬道分列。如

儀。鴻臚寺序定班位。內大臣率侍衛蟒袍補服立兩
翼樓階上。護軍統領率護軍立階下。均佩刀環衛。前
引大臣十人。立樓檐外階上東西面。後扈內大臣二
人在
御座旁左右。僉立豹尾班侍衛佩刀侍衛在
御座後左右翼立。記注官立前楹之西。東面北上。承
旨大臣二人。鴻臚寺鳴贊二人。立於階下東西面。鑾儀衛
傳鳴鞭官立西鳴贊官之次。東面均北上。侍儀內閣
大學士。學士。翰林院學士。都察院左都御史。副都御

史立丹陛鹵簿之北。東西面糾儀。御史四人。禮部司
官四人。鴻臚寺官四人。立丹陛鹵簿之南。又御史四
人。禮部司官四人。鴻臚寺官四人。立丹墀鹵簿之南。
均東西面北上。王。貝勒。貝子。公拜位在丹陛鹵簿內
甬道東西。文武百官拜位在丹墀鹵簿內甬道東西。
重行異等。均北面東位西上。西位東上。兵部。刑部。尚
書侍郎立於西丹墀鹵簿之後。

右陳設序位

漏未盡。王公朝服立

闕左右門北。百官朝服立
闕左右門南。均按翼東西祗竢。兵部司官率解俘將校
以俘由西長安門至
天安右門入。立於右翼金鼓之後。刑部司官立兵部官
之次。黎明。執事官咸就位。禮部尚書侍郎詣
乾清門奏時。遂前導
駕。
皇帝禮服乘輿出宮。前引後扈如常儀。
午門鳴鐘鼓。

駕至
太和門大樂鐃吹金鼓振作禮部尚書侍郎恭導
皇帝登
午門樓至前楹降輿
御黃幄
陞座畢樂止鑾儀衛官傳鳴鞭校尉三鳴鞭鳴贊贊進俘
丹陛樂作奏慶平之章（樂章見命將出征儀）序班引解俘
將校自丹墀鹵簿之南進至
御道西北面贊進少進贊跪叩興將校行三跪九叩禮興
樂止贊退引將校退復原位立鳴贊贊受俘兵部司
官率將校以俘至右翼金鼓之下北面跪俯伏兵部
尚書趨至
午門前
御道西跪奏平定某地所獲俘囚謹獻
闕下興少退東面立刑部尚書趨至兵部尚書之右承
旨大臣傳
制鴻臚寺官接宣曰所獻俘交刑部刑部尚書趨進北面
跪領

旨訖興偕兵部尚書退復位兵部司官以俘交刑部司官
械繫由原入之門出鳴贊贊齊班丹陛樂作序班分
引王公百官各就拜位立聽贊行禮如常儀畢樂止
鳴鞭如初
駕興大樂鐃吹金鼓振作
午門鳴鐘
皇帝乘輿還宮樂止衆官皆退是日
賜解俘官兵燕於兵部翼日
午門外
賜解俘官兵冠履銀幣有差
右受俘

大清通禮卷之四十二
軍禮二
日食救護之禮、前期五月。欽天監豫推
京師各省及蒙古諸部落朝鮮國所見日食分秒時刻。
疏
聞。下禮部。徧布中外。屆期祗行救護。前一月。具疏傳在京
文官漢武官會禮部行救護禮。八旗滿洲蒙古漢軍
都統副都統率屬於所部警備各救護於公署。至日。
順天府官飭役赴部潔埽堂署內外。設香案於露臺

上鑪鐙具。（皆曉隨日爲向）布百官拜席於香案後。鑾儀衛率
官校至部陳金鼓於儀門外。龍旗御仗各二。引仗各
六。鼓二十有四。金鉦一。畫角十有二。掌以民尉。列副
道東西。百官朝服詣部祗候。乃辨位。宗人府吏部翰
林院詹事府通政司吏科國子監爲一班。內閣戶部
戶科禮科太常寺鴻臚寺欽天監爲二班。兵部兵科
理藩院鑾儀衛上駟院武備院太僕寺步軍統領及
漢武官爲三班。刑部都察院大理寺刑科光祿寺順
天府京縣五城爲四班。內務府工部工科中書科太
醫院爲五班。每班皆禮部尚書侍郎。一人領之。禮部
官屬各附於班末。糾儀御史四人。禮部司官四人。鴻
臚寺鳴贊二人。序班二人。分列於香案前左右。欽天
監博士一人候時。樂部署史二人。奉鼓旗於露臺下。
欽天監官報日初虧。鳴贊贊齊班。序班引百官至拜
位前立。重行異等。贊進。少進。贊跪叩興。衆行三跪九
叩禮。興。贊上香。禮部尚書進至香案前。三上香。畢復
位。贊跪。皆跪。贊伐鼓。署史奉鼓進跪於左。禮部尚書
伐鼓三聲。儀門外金鼓振作。乃按班更番上香祗跪。

御史禮部鴻臚寺官更番祗立。並如前儀。欽天監官
報日復圓。金鼓聲止。鳴贊贊齊班。百官至拜位前立。
鳴贊行禮。如初。畢。各退。是日。禮部祠祭司官二人。欽
天監博士二人赴觀象臺測驗。向日設香案。初虧復
圓行三跪九叩禮。如儀。
右日食救護
月食救護。於太常寺。前期。欽天監禮部疏
聞。屆日陳設執事及行禮儀節。並與救護日食禮同。
右月食救護

直省府州縣衛遇日月食各按欽天監推定時刻分
秒隨地救護省會於督撫署府州縣衛各於公署均
以督撫及正官一人領班行禮正貳教職二人糾儀
學弟子員二人通贊二人引班陰陽官一人報時至
日班首官上香伐鼓衆官祇跪行禮並與
京師救護同

右直省救護

大清通禮卷之四十三

賓禮

周禮大行人掌賓客之禮儀九州以外謂之蕃國各
以其貴寳爲摯
國家聲教暨訖四夷來賓徼外山海諸國典之禮部百
餘年來
勅封燕賚諸典儀文詳洽爰輯爲賓禮而百官士民相見
儀節以類附於後

朝貢之禮凡四夷屬國按期修職貢遣其陪臣齎表
文方物來朝

京師貢使將入境朝鮮以禮部通官二人迎於
盛京鳳凰城安南琉球緬甸暹羅荷蘭蘇祿南掌諸國
貢道所經之省督撫遣佐貳雜職官一人迎於邊界
西洋以內務府司官及西洋人供職欽天監者各一
人迎於廣東皆給以郵符經過地方有司供其次舍
廪餼車舟夫馬沿途營汛遣官軍防護以達於
京畿禮部豫行工部修飾館舍備器用薪炭戸部給粟
米芻豆光祿寺給牲魚酒漿蔬果之屬既至提督會

同四譯館鴻臚寺少卿飭屬延接入館以時稽其人
衆均其飲食
右迎來
貢使就館翼日撿其方物表文暨從官各服本國朝
服以俟禮部儀制司官設表案於堂上正中黎明館
卿朝服率貢使詣部由左角門入恭俟階下之左正
使奉表在前副使次之從官在後禮部侍郎一人出
詣案左立儀制司官二人鴻臚寺鳴贊二人分立於
左右楹南均朝服館卿先升階立左楹鳴贊之右鳴

贊贊進表司賓序班二人引貢使升階立副使從升
少後立從官隨序立贊跪貢使以下皆跪贊授表正
使舉表館卿恭接以授侍郎侍郎受表陳於案正中
復位贊叩興正使以下行三跪九叩禮興序班引退
館卿率以出儀制司官送表內閣俟
命下禮部以方物分納所司
右進表貢方物
貢使上表訖恭遇大朝常朝
皇帝御太和殿百官行禮畢序班引貢使暨從官詣丹墀

西班末聽贊行禮
賜坐
賜茶如儀（詳見嘉禮）若不遇朝期禮部諏日奏請
召見館卿豫戒貢使及通事官習肄禮儀至日率貢使服
其國公服通事補服詣
宮門外祗俟
皇帝常服
御便殿領侍衛內大臣內大臣侍衛左右侍立如常儀禮
部尚書一人蟒袍補服引貢使入通事隨入至丹墀

西行三跪九叩禮畢引由西階升至
殿門外跪
皇帝降
旨慰問禮部尚書承傳通事轉諭貢使貢使對詞通事譯
言禮部尚書代奏禮畢興引自西階降出退如待以
優禮是日
皇帝御便殿侍衛如前議政大臣暨八旗大臣咸蟒袍補
服入
殿按翼侍立禮部尚書引貢使至丹墀西行三跪九叩

禮興。引由西階升。入
殿右門。立右翼大臣之末。通事隨入稍後立。
皇帝有
旨賜坐。領侍衛內大臣內大臣議政大臣八旗都統副都統禮部尚書就立位一叩。序坐。貢使隨跪叩。坐。乃
賜茶。尚茶進
皇帝茶。衆跪叩。侍衛徧授大臣及貢使茶。咸跪受。一叩。坐。飲畢。跪叩如初。
皇帝降

旨慰問。貢使跪聆。答奏。皆禮部尚書承傳。通事譯言。如前儀。禮畢。禮部尚書引貢使出。至朝房。承
旨賜貢使尚方飲食。訖。館卿率以退。翼日黎明。領赴
午門外謝
恩。鴻臚寺傳贊。序班引班。貢使就丹墀西北面。行三跪九叩禮。如儀退。

右朝見

朝貢禮畢。禮部疏請頒
賜國王並燕賚貢使及其從官從人。既得
旨。移諸司供備。屆日所司陳
賜物於
午門外道左。庋幣布帛白金陳於案。馬陳於庭。鞍轡具（惟朝鮮國王及貢使。賜馬。）館卿朝服率貢使暨從官各服其國朝服。由東長安門。
天安門。
端門至西朝房前東面序立。祇俟禮部侍郎一人立案南西面。主客司官從立。御史四人鴻臚寺鳴贊二人分立

御道左右東西面。序班二人立貢使之北東面。均朝服。鳴贊贊齊班。序班引貢使至西丹墀內以次序立。北面東上。贊進。衆進。贊跪叩興。行三跪九叩禮。畢。主客司官奉頒給國王
賜物。前授貢使。貢使跪受。轉授從人。乃以次頒貢使及從官從人。
賜物。主客吏奉授各跪受。訖。贊叩興。復行三跪九叩禮。興。引退。館卿率貢使及從官從人出。
賜燕於禮部。如儀。（詳見嘉禮）畢皆退。

右燕賚
事竣。貢使將回國。光祿寺備牲酒果蔬。禮部侍郎一
人詣館舍筵燕。如在部儀。朝鮮南掌仍以迎接官伴
送出境、安南琉球緬甸暹羅荷蘭蘇祿禮部奏
遣司官一人伴送。西洋以原迎官一人。給郵符。沿途供
館舍車舟飲食官軍防護。如初來禮。至貢道所經省
會。
賜燕。司道一人主之。儀與禮部燕同。督撫大吏別遣官送
出境。自京伴送官以事竣復

命於
朝。
右送往
勅封外國之禮。凡朝貢之國世子嗣位。權攝國事。遣其陪
臣請
命於
朝。禮部疏
聞。得
旨。報可。工部製
節。內閣撰
勅。印。世傳授。均送禮部。禮部奏
遣正副封使各一人。持
節。齎
勅往封。朝鮮封使。以內大臣禮部滿侍郎內閣滿學士侍
衛充。服色儀從各從其品。安南琉球。以翰林院侍讀
侍講編修檢討六科給事中禮部郎中員外郎主事
內閣中書充。
特賜一品麒麟服。儀從皆視一品。啟行之日。工部給龍旗

御仗牌繖。兵部給乘傳防護官軍。皆候於禮部大門
內。禮部儀制司官設案於堂上正中。陳
節於左。陳
勅於右。尚書侍郎二人於案左右立。儀制司官二人隨其
後。均朝服。封使朝服詣部。至堂中。跪。儀制司官一人
奉
節。一人奉
勅。各授尚書侍郎。以授正副使。皆恭接以與出儀門外。官
軍接奉。加節衣。亘

勅書。乘馬行。旗仗前導。使者易征衣。乘傳偕行。

右遣使

封使入所封國境。其國邊吏。供備館傳夫馬。所經之
地文武官出郊跪接。如迎
詔書之儀。將及國都。國王遣其陪臣出郊迎接
勅書。勞使者。飾館舍。供張於國門之外。備龍亭香亭旗仗
鼓樂。祗候於館。列屏於王殿上。設案於正中。前設香
案。均南向。設國王受封位於香案南。拜位於受封位
之南。設衆官拜位於庭內東西。皆北面。贊禮二人位

國王拜位之北。引禮二人位贊禮之南。引班四人位
衆官拜位之北。皆東西面。樂陳於門內。儀仗陳於庭
中。皆左右分列。使者既及國。迎接官迎至館。恭設
節
勅於龍亭內。馳報國王。王率其國陪臣朝服郊迎。迎接官
以龍亭行。香亭旗仗鼓樂前導。使者乘馬從。國王以
下咸跪。候過。與隨入國門。至府。龍亭入中門。升階。陳
於正中。使者及階下馬。從升。執事者脫節衣。奉
節授正使。捧前行。奉
勅授副使。隨行入殿。使者陳
節
勅於中案。皆退立案東。宣讀官立於使者之後。引禮引國
王就拜位北面。引班引衆官均就拜位。北面立。贊禮
贊跪。王率陪臣皆跪。贊叩。興。國王以下行三跪九叩
禮。興。國王進至受封位前。贊禮贊跪。國王跪。副使進
奉
勅書。付宣讀官。西面展讀訖。以
勅書授國王。國王祗受。轉授從官。跪接以興。副使復位。國

王三叩。興。退至拜位前。贊跪。叩。興。國王以下復行三
跪九叩禮。興。率其陪臣出殿門外。正使奉
節。詣龍亭。執事者加節衣。陳於亭。舁出。使者隨出。國王以
下跪送。使者以
節詣館。國王乃易常服。適館勞使者。揖讓行禮畢。退。饗燕
致饔餼。如儀。及歸。率其陪臣跪送
節於國門外。如初迎禮。使者回
朝。以事竣復
命。還

節並
賜服於所司
右國王受封
使者既還
朝國王乃修表文具方物遣其陪臣詣
闕謝
右國王表謝
恩賚餼燕賚均如常朝貢之儀
若外夷歸誠初奉
朝命者禮部奏請

命正副使持
節齎
勅印往封儀與前同若荒遠阻絕之區以
勅書授來使齎回儀制司官設案於
午門外甬道上正中陳
勅尚書一人立案左儀制司官隨其後鴻臚寺鳴贊二人
立甬道左右均朝服館卿率來使朝服入至西丹墀
內祗俟鳴贊贊授

勅序班引詣案前北面贊跪來使跪儀制司官一人奉
勅授尚書以授來使恭接授從官興退詣丹墀之西聽贊
行三跪九叩禮畢乃恭齎回國以授其國王遣使詣
闕謝
恩如儀

大清通禮卷之四十四

賓禮

外藩親王見宗室親王之禮。賓及門。王府屬官入告。主人降階迎賓。辭主人升。賓從。賓入門而右。西位東面。主人入門而左。東位西面。各行二跪六叩禮。畢。即席序坐。位如之。賓之從官階上二跪六叩。興。入右門。隨坐於賓後。執事者進茶。賓受茶。叩。主人答叩。飲茶。敘語。畢。從官趨前。楹跪。一叩。興。趨出。賓起。離席。叩。主人答叩。皆興。賓辭出。主人送賓於階下。退。府屬官送於府門外。賓退。屬官乃退。若外藩郡王見。主人迎送不降階。相見。賓二跪六叩。主人答一跪三叩。餘跪受。賓辭出。跪叩。主人答跪不叩。餘如親王見儀。外藩貝勒見。入自中門闑左。王出坐迎。貝勒行二跪六叩禮。王立受。王就位正坐。貝勒侍坐。從官行禮。隨坐如儀。貝勒受茶。一叩。飲茶。敘語。畢。從官先出。貝勒離席跪。叩。辭退。王出坐。府屬官送於府門外。外藩貝子公見。王坐受。亦如之。餘如貝勒見儀。

右宗室外藩親王相見

外藩親王見宗室郡王之禮。賓至。主人迎於大門內。肅賓入。及階。讓升。主人由東。賓由西。及門。讓入。主人就右。西面。賓就左。東面。行二跪六叩禮。東西序坐。從官行禮。隨坐。待茶。辭退。均如內外親王見儀。主人送賓於大門內。府屬官送於府門外。各退。若外藩郡王見與內外親王相見儀同。外藩貝勒見與外藩郡王見親王儀同。外藩貝子公見與外藩貝勒見親王儀同。

右宗室外藩郡王相見

外藩親王見宗室貝勒之禮。賓至。主人出迎於府門外。肅賓入。賓先行。主人少後從行。升階亦如之。主人入門而左。東面。賓入門而右。西面。各行一跪三叩禮。東西序坐。從官行禮。隨坐。均如儀。待茶。辭退。賓皆一叩。主人答。送賓於府門外。乃退。若外藩郡王見。行禮坐次視親王。主賓出入並行。迎送及於大門。府屬官送於門外。外藩貝勒見。行一跪三叩禮。餘與內外郡王相見儀同。外藩貝子公見。行一跪三叩禮。主人跪

受餘與外藩貝勒見郡王儀同。

右宗室外藩貝勒相見

外藩親王郡王貝勒見宗室貝子公之禮賓至主人迎於大門外賓自西先行主人自東少後行升階入門亦如之主人位左賓位右東西面各行一跪一叩禮序坐從官行一跪一叩禮隨坐待茶如前儀從官先一叩辭退賓主各一叩興主人送賓於大門外候乘馬乃退若外藩貝子公見行一跪一叩禮餘與外藩貝子公見貝勒儀同。

右宗室外藩貝子公相見

京官敵體相見之禮賓及門從者通名閽人入告主人肅衣冠出迎於大門內揖賓入每門讓於賓及階讓升及門讓入賓主皆北面再拜興主人爲賓設坐西面賓禮辭揖主人答揖卒正坐賓爲主人設坐東面揖如之主人揖賓就坐執事者進茶賓受茶拜手主人答拜飲茶敘語畢賓告辭揖主人答揖降階賓辭主人固請乃送賓於大門外視賓乘輿馬主人乃退尚書左都御史見大學士儀亦如之一品至八九品官敵體相見儀並同。三品以下京堂官翰詹科道見大學士主人迎於儀門內送出大門外不視乘輿馬餘儀同科道見左都御史副都御史各部尚書主人送出大門外退不視乘輿馬餘儀同翰詹科道與閣部院寺監屬官相見均與敵體相見儀同有尊卑名分者均各盡其尊卑之禮

右京官敵體相見

閣部院寺監屬官見其長官之禮初見屬官公服詣署首領官引至堂上以銜名履歷呈於各長官坐案

屬官以次向坐三揖長官避席答揖退若燕見至大門外下輿馬俟於門內閽人通名入見長官迎於階下諸廳事（廳事以南向爲率）屬官當楹北面三揖長官東面答揖序坐屬官東位西面（衆多則以次東南上）長官位於西南東北面命坐揖茶至揖凡屬官揖長官皆答揖啟事畢三揖如初辭出長官送於二門外屬官出大門稍遠乘輿馬見大學士儀同。

右在京屬官見長官

國學生見國子師之禮初見弟子公服具名柬國學

首領官引至堂上。北面三揖。師立受。辭退。北面三揖。出。若燕見。通名。俟於門內。師召入。迎於階上。弟子升階。俟師前行。隨入堂。當楣北面再拜。師西面答揖。師命坐。弟子北面揖。趨正師坐畢。侍坐於側。東位西面。衆見則以次列坐北上。師位於西南。東北面。請問。揖。茶至。揖。辭退。北面三揖。師皆答揖。師出送。前行。弟子從。及二門外。弟子三揖。俟師入乃退。翰林院庶吉士見大學士。及見教習庶吉士儀同。

右國學師弟子相見

直省官敵體相見之禮。賓至。騶從者通名。門吏啓門。賓肩輿入。儀衛止。儀門外主人出迎。賓至外堂檐下。降輿。主人揖賓入。每門讓於賓。及廳事。各再拜。興。主人爲賓設坐西面。賓讓辭。揖。主人答揖。賓爲主人設坐東面。揖如之。主人揖賓就位。坐。執事者進茶。主賓各拜手。飲茶。敘語。畢。賓避席揖辭。退。主人答揖。賓出。主人送至外堂檐下。視乘輿。主人退。賓肩輿出如來儀。學政鹽政及

欽差官與督撫相見儀同。文職督撫司道以下。府州縣佐

雜以上。武職提鎮以下。千把總以上。凡敵體官相見。儀並同。

右直省官敵體相見

直省文屬見長官之禮。司道見督撫。初見具銜名履歷。公服詣署。至大門外降輿。入及儀門。由左門入。督撫迎於外堂屏內。督撫先行。司道隨入。及廳事。司道當楣北面稟參。督撫辭。乃三揖。督撫西面答揖。督撫正坐。司道東旁侍坐。衆見則以次東西列。命坐。揖。茶至。揖。凡司道揖。督撫均答揖。辭出。三揖如初。督撫送至屏門外。司道三揖。俟督撫入門。復三揖。趨出至大門外。乘輿返。若公事謁見。常服通銜名。三揖就坐。餘如前儀。知府見督撫。督撫不迎送。餘如司道見儀。同知通判見督撫。轅門下輿馬。餘與知府見同。州縣見督撫。轅門外下輿馬。升堂北面再拜。辭退三揖。督撫皆立受。餘如知府見儀。知府同知通判見司道。司道迎送於屏門外。道迎送於堂檐下。坐次知府等東位西面。司道位於西南。東北面。餘如見督撫儀。州縣見司道。司道不出迎。見畢辭出。司送於階下。道送於屏門外。餘如知

府見儀。州縣見知府。迎送於屏門外。餘如見司道儀。見同知通判。迎送於堂檐下。餘儀同直隸州知州見長官及接屬官儀。與知府同。直隸州州同州判見長官儀。與州縣同。教職見督撫司道知府等官。均如知縣見儀。首領佐雜官見督撫。行一跪三叩禮。不坐。見司道知府儀同。府首領縣佐貳等官見同知通判。如州縣見司道儀。雜職官見同知通判。行一跪三叩禮。不坐。雜職官見知縣。如州縣見知府儀。

右直省文官見長官

直省武屬見長官之禮。副將見提督。初見。具銜名。披執。轅門外下馬。門吏稟白傳命。免披執。易公服。由左門入。升堂。北面稟參。辭三揖。提督西面答揖。坐次。提督正坐。副將侍坐。茶畢。辭退。三揖。如初。提督送至階下。常見。不披執。餘儀同。見本鎭總兵官。迎送於堂後屏外。坐次。副將東位西面。總兵官位西南東北面。餘如見提督儀。參將遊擊見提督。北面跪。三叩。辭退。三揖。出。提督起立答揖。不送。餘如副將見儀。見總兵官。如副將見提督儀。見本鎭總兵官。起立不送。都司守備見提督暨總兵官。披執。北面跪。自宣銜名。三叩。提鎭坐受命。坐西面席地坐。不設茶。辭出。三叩。趨退。提鎭不起立。公事謁見。常服。不宣銜名。餘儀同。千把總見提督暨總兵官。跪啟事。不坐。餘與都守同。參將遊擊見本協副將。如見總兵官儀。辭出。副將離位送。都司守備見副將。行一跪三叩禮。副將不揖。不送。餘如參遊見儀。都司守備初見本管參將遊擊。行庭參禮。辭出。本管官離位送。常見。三揖。本管官答揖。出揖如初。若非本管官。送迎及大堂屏後。餘儀同。千總以下

官見副將參將遊擊。與見總兵官同。千總見都司守備。與守備見參遊同。把總見都司守備。跪。三叩。辭出。都司起立。不送。餘與千總同。

右直省武職見長官

司道見學政。具名銜。二門外下輿馬。由中門入。學政迎於堂檐下。揖入。行賓主禮。若學政爲三品以上大臣。司道謁見。與見督撫儀同。知府同知通判見學政。行三揖禮。餘如見督撫儀。州縣見學政。與見督撫儀同。凡州縣行禮。學政避席答揖。教職見學政。與知縣

見同。凡教職行禮。學政立受。首領佐雜官見學政。與見督撫儀同。司道以下官見鹽政。及欽差官。均與見學政儀同。運使鹽道見鹽政。與司道見督撫儀同。運同運判等官見鹽政。與知府見督撫儀同。科甲出身鹽大使見鹽政。與知縣見督撫儀同。

右直省官見學政鹽政

順天奉天府屬官相見之禮。同品官僚。視直省敵體見儀。治中通判見府尹。如直省司道見督撫儀。見府丞。如司道見學政儀。屬下州縣教職見府尹。如見督撫儀。見府丞。如見司道儀。見治中通判。如見府倅儀。

經歷以下官見府尹。丞治中通判。如直省首領官見知府府倅儀。奉天府屬知府見府尹。如直省知府見督撫儀。見府丞。如見學政儀。府州縣見盛京五部侍郎。如見府尹儀。

右京府官屬相見

直省文武官相見之禮。提督見總督。由中門入。總督出迎於大堂檐下。揖讓入。升堂。三揖。畢。總督正坐。提督僉坐。若提督兼世職者。總督東位西面。提督西位

東面。辭出。總督送至堂檐下。視乘輿。退見巡撫。行賓主禮。總兵官見總督與司道見儀同。見巡撫。行賓主禮。副將見總督。初見。披執。一跪三叩。侍立。待茶。辭退。三揖。出。見巡撫與知府見儀同。參將以下官見總督。行一跪三叩禮。千總以下官見司道儀同。司道見提督。如提督見總督儀。見總兵官。行賓主禮。知府同知通判見提督總兵官。如司道見提督儀。州縣見提督。具銜名。由左門入。提督迎於階下。升堂。北面三揖。坐次。提督正坐。州縣侍坐。辭出。三揖。如初。提督送至屏門外。見總兵官儀同。八九品以下佐雜官。見提督總

兵官。行一跪三叩禮。

右直省文武官相見

直省滿漢官相見之禮。鎮守將軍副都統與督撫提鎮相見。行賓主禮。司道以下官見將軍。與見總督儀同。見副都統與見總兵官儀同。協領參領見督撫。與司道同。佐領防禦見督撫。與知府同。驍騎校以下官見督撫。與州縣同。餘不相統屬者。均行賓主禮。

右直省滿漢官相見

儒學弟子員見學師之禮與國子生見國學師儀同學政涖任後釋奠學宮講學於彝倫堂敎職引學弟子員謁見均公服北面再拜學政立受歲科試畢學弟子員列一二等者均公服祇竢於學政堂下學政升堂北面三揖學政立受閱卷畢退三揖出入泮謁見禮亦如之

右直省學校師弟子相見

士人敵體相見之禮賓及門從者通名主人出迎於大門外揖入及門及階揖如初登堂主賓均北面再拜興主人趨正賓坐賓禮辭主人卒正坐左還賓正主坐亦如之卽席賓東位西面主人西位東面飲茶序語畢賓退揖主人及階及門揖辭主人均答揖乃送賓於大門外揖如初若見父之執友與見尊長儀同

右賓友相見

受業弟子見師長之禮初見師未出先入設席正位竢於堂下師出召見乃奉贄入奠贄於席北面再拜師起答揖興謹問起居命之坐乃侍坐有問則起而

對辭出三揖師不送常見侍坐請業則起請益則起師有敎立聽命坐乃坐師問更端仍起而對朔入一揖辭出一揖與同學弟子均以齒序

右受業弟子見師長

卑幼見有服尊親之禮及門從者通名竢外次尊長召入見升階北面再拜尊長西面答揖命坐視尊長坐次侍坐於側茶至揖敘語畢稟辭三揖凡揖尊長皆答出尊長不送若尊長來見卑幼迎送於大門外行禮坐次如前儀

右卑幼見尊長

大清通禮卷之四十五

凶禮

周官凶禮有五。喪居其首。昭慎終也。唐顯慶禮。刪國恤之條。後世遂末由詳考厥制。下逮臣庶。罕得遵循。或泥古而失其情。或從俗而違於義者。有之。我朝孝治光昭。與成周媲美。三年之喪。自天子達於庶人。其間稱情立文。著為典則。王道使民無憾。習於是乎見焉。謹詳著於篇

列聖喪禮。疾大漸。

召嗣皇帝侍側。王大臣數人承顧命入。恭紀遺詔。初崩。王大臣奉嗣皇帝正主喪位。去冠飾。哭踊。宮中自皇后。皇貴妃。貴妃。妃。嬪以下。咸去首飾。陳小殮冠服。嗣皇帝奉以進。哭踊。視小殮畢。所司恭奉梓宮於宮中正殿。嗣皇帝哭踊。禮梓宮。視大殮畢。命王大臣治喪事。禮部內務府會疏喪儀。辨服制。嗣皇帝成服。

皇子。皇孫隨成服。皇后。皇貴妃。貴妃。妃。嬪以下。公主皇子皇孫福晉同時成服。王公百官宗室覺羅及內務府所屬官人。皆給白布制服。公主福晉以下。三等侍衛妻以上。及內務府所屬婦女咸去首

飾給布制服如之。

皇帝服三年喪居翌室百日以內。

上諭用藍筆惟

天

地大祀越紼行事百日以後素服

聽政皆

几筵前仍喪服二十七月而除。

皇后。

皇貴妃

貴妃

妃

嬪服同。

皇子

皇孫居

宮中別室治喪儀王大臣及

殯宮守衛執事官人百日除服公主福晉以下侍衛妻以上

及內務府所屬婦女服同羣臣八旗文武官居

闕左門外漢官居各公署服二十七日而除皆百日不

薙髮素服二十七月奏疏文移用藍印二十七日止

昏嫁并年遏音樂二十七月。

右初崩成服

既殮迺奠所司於

几筵殿內設綴衣（中黃左右白）供牀南向坐褥具左右各設牀列

黼扆十有四南設供案香合鑪鐙具鑾儀衛陳

法駕鹵簿於

乾清門至

太和門外諸執事皆辨辨內外哭位。

闕皇帝立殿檐東西向哭衆傳哭。

皇子

皇孫立丹陛東西面

皇后立綴衣內東向

皇貴妃

貴妃

妃

嬪公主皇子皇孫福晉立於後殿下丹墀右為諸王福

晉夫人郡主以下至二品命婦哭位。

隆宗門外。為三四品命婦以下哭位。
乾清門外。為王以下。公侯伯子男及二品以上官哭位。王公以下。二品官以上。宗室覺羅。特命進內瞻仰者。入乾清門內序哭。
景運門外。為三品以下文武官哭位。非命婦齊集之日。右翼官於隆宗門外序位。皆分左右翼序立。東西面北上。內監啟門。治喪
儀王大臣及執事官率尚茶奉茶。尚膳奉膳。由中門
入至殿前。
皇帝入殿左門詣
几筵前正中立。尚茶跪進茶。衆皆跪。

皇帝舉茶奠於案。行一拜禮。衆隨行禮。尚茶徹茶。次尚膳
進膳揭巾冪。
皇帝視上食畢。執事官進奠几於正中。
皇帝詣几前跪。奉爵王大臣跪進爵。
皇帝祭酒三爵。每祭一拜。興。衆隨叩。興。乃徹闔門。哭止。
皇帝還廬室。衆各退歸。是朝晡日中三奠。朝晡進奠飯肴
饌。日中進果筵。儀均如前。
右殮奠朝晡日中奠
越日恭頒
遺詔。工部官設黃案於
几筵殿內之東。內閣學士自閣奉
詔書。內閣官前引。至
乾清門。大學士奉
詔書由中門入。至
几筵殿檐下。
皇帝恭受奉安於東案。跪三拜。興。由殿左門出。西向立。俟。
大學士入右門。詣黃案前。跪三叩。奉
詔書輿出殿中門。

皇帝跪。俟
詔書過。興。還廬室。大學士奉至
乾清門外。授禮部尚書。尚書跪受。祠祭司官以雲盤接
奉出。頒
詔於
天安門樓。王公百官喪服。率軍民集外金水橋。跪聽宣
讀畢。舉哀。行三跪九叩禮。
詔下禮部。恭鐫謄黃。
頒於天下。順天府府尹率屬制服跪迎於府署。開讀。在京

候選官及教習進士舉貢肄業國子生等咸集朝夕
哭臨三日
詔至直省將軍督撫率所屬文武官暨薦紳師生耆老素服
出郊跪迎入公廨開讀分駐之提鎮率所屬將弁道
府州縣率所屬丞倅掾吏紳士耆老素服跪迎於治
所開讀均易喪服北面行禮朝夕哭臨三日喪服二
十七日不薙髮止昏嫁百日過音樂朞年
京師暨直省軍民男去冠飾女去首飾素服二十七日
止昏嫁一月過音樂百日遣使頒

詔於朝鮮國國王率羣臣素服恭迎止鼓樂使者就館不受
燕饗餘如常儀使還國王遣陪臣上表進香納方物
其使臣有在京者給白布制服遣理藩院官分路頒
詔外藩蒙古王台吉公主福晉等入京行叩謁禮在二十七
日以內令制服後二十七日至者男去冠飾女去首
飾各三日
右頒遺詔
越日諏吉
嗣皇帝詣
几筵前祗告受
命出更禮服
御太和殿即
皇帝位（儀詳吉禮）禮畢反喪服
右祗告即位
諏日設奠前期翰林院撰擬祭文至日五鼓工部官
設幕於
乾清門外之西設奠几陳燎牀於燎所具楮幣九萬設
祭文案於殿檐下稍西鑾儀衛官校陳鹵簿王公百

官公主福晉命婦各集於其位如前儀侍衛班領導
治喪儀王大臣內務府總管率執事官入陳俎豆於
几筵前列祭筵二十有一羊九酒十有一尊於丹陛左右陳
設畢侍衛仍導以出司祝奉祭文禮部尚書侍郎二
人恭引由
乾清門中門入設於案出（執事者出入皆導以侍衛班領後倣此）內監奉
冠服筵設於供牀俟時禮部尚書奏請
皇帝自堊室出詣
几筵哭就位內外集序傳哭獻茶上席如前儀司祝進至案

前奉祭文至檐外正中北面跪禮部尚書侍郎二人
左右跪展祭文執事官進奠几
皇帝於几前跪衆各於其位跪哭暫止讀祭文畢仍復於
案退傳哭如初奉爵王大臣跪進爵
皇帝祭酒三爵每祭一拜興衆隨叩興乃徹司祝奉祭文
禮部尚書侍郎恭引內監奉
冠服龕宮殿監侍二人內大臣十人恭引均由中門出送燎
所
皇帝由

乾清左門出跪候
冠服過從行王公內大臣侍衛於
乾清門外跪候過隨豹尾槍後從行鴻臚寺豫引三品
以下各官於燎所東西列跪候過
皇帝詣燎位前跪衆皆跪奉爵王大臣跪進爵
皇帝祭酒三行禮如前儀興稍後西向立衆隨叩興奉爵
王大臣灌畢哭止
皇帝還翼室衆退
右殷奠

諏日奉移
殯宮豫日以奉移祇告於
几筵啟奠陳設讀文（祭文翰林院撰）奠獻內外集序均如殷奠儀
右啟奠
屆日五鼓鑾儀衛陳
法駕鹵簿治喪儀王大臣率執事官校入徹綴衣黼扆豫送
殯宮工部陳大昇轝於
景運門外校尉民夫均服其服分班立俟戒在途執事
官役謹敬集事王公百官於

梓宮所出門外列定班位豫俟
皇后
妃
嬪暨公主福晉夫人命婦豫往
殯宮集俟屆時禮部尚書奏請
皇帝詣
梓宮前哭執事官進奠几
皇帝祭酒三爵每祭一拜興立於左治喪儀王大臣工部
鑾儀衛使率執事官校進小轝恭奉

梓宮啟行。
皇帝哭從。
梓宮出
乾清門中門。直班內大臣侍衛於門外跪哭。至
景運門外。登大昇轝。初班校尉恭舁。
皇帝西向跪。凡換班皆跪候同。禮部尚書祭轝奠酒三爵。每奠。行
一叩禮。興。校尉舁行。
法駕鹵簿前導。
皇帝於

梓宮左步行。恭送。治喪儀王大臣禮部工部內務府及恭送
之王貝勒貝子公等。夾道隨行。文武百官咸跪哭。俟
過。興。隨行。經過門橋。內大臣祭酒三爵。每祭一叩。興。
靈駕至
殯宮大門外。大昇轝止。
皇帝於門外之左跪迎。哭。衆隨跪哭。校尉恭舁
梓宮入中門。至
殯殿。
皇帝隨入。立於殿檐東。王公。至輔國將軍。大學士。公侯伯
子男。至副都統副都御史。蒙古王。至台吉。於大門外
序立東西面。其餘文武百官於旁門外序立。治喪儀
王大臣率官校入殿。奉安
梓宮於殿內正中。設綴衣。黼扆。如初。
皇帝詣奠位。奠爵。衆隨叩。如前儀。既畢。徹饌。闔門。哭止。
皇帝居側殿苫次。二十七日後遷宮倚廬
皇后
妃
嬪以下。還宮。衆各退。既殯。朝夕上食。日中進果筵。如初。

二十七日之後。
皇帝詣
殯宮奠酒。日一次。既週月。朔日一次。再週月。間二日一次。餘
日。
命皇子諸王分詣恭奠。內務府官護軍領催等於大門外
之東。命婦婦人於大門內之西。各更班齊集。每日隨
朝晡日中三奠。舉哀行禮。治喪儀王大臣恭視奠飾
梓宮凡四十有九次。
右奉移殯宮

諏日。行初祭禮。前期翰林院撰祭文。屆日。工部設幕
於
殯宮門外之西。置奠几。設祭文案於
殯殿西檐下。陳燎牀於燎所。具楮幣四十萬。鑾儀衛陳
法駕鹵簿於大門外。治喪儀王大臣內務府總管等率所司
陳俎豆於
殯殿內。列祭筵入十有一。羊二十有七。酒四十有一尊。於丹
陛左右。設奠几於正中。司祝奉祭文。禮部尚書侍郎
引入。設於檐下西案。內監陳

冠服。陳於供牀。均如初儀。王公百官於大門外分位集。福
晉以下二品命婦以上。於二成門內之右集竢。內府
入直之命婦。婦人於二門外集竢。在內公主福晉等
集於殿內。屆時。
皇帝喪服詣
几筵前。哭。衆傳哭。獻茶。上膳。讀文畢。
皇帝奠酒。行禮。衆隨行禮。及送燎。
皇帝出殿左門。跪候
冠服過。從行至大門外。王公以下皆跪候過。從行。三品以下
各官。鴻臚寺豫引於燎所左右列。跪候過。
冠服祭文。送至燎所。恭安於燎牀。
皇帝詣奠位。跪。衆皆跪。奉爵王大臣進爵。
皇帝奠爵三。每奠一拜。興。衆隨叩。興。奉爵大臣灌畢。哭止
退。均如殷奠之儀。翼日。繹祭。遣官行禮。陳饌筵十有
一。羊五。酒五尊。楮幣三萬。不設鹵簿。不齊集。不讀祝
禮部工部內務府光祿寺掌儀司官執事。餘如儀。
右初祭
諏日。行大祭禮。前期撰祭文。執事者司供備。至日。陳

設祭筵內外。集序。讀文。哭。奠。送燎。均如初祭。次日繹。
亦如之
右大祭
週月。陳饌筵二十有一。羊九。酒九尊。具楮幣十萬。
皇帝喪服。哭奠行禮。王公百官素服。去冠飾。隨跪叩。傳哭。
均如初儀。期年以內未葬。月有奠。祭筵十有一。羊五。
酒五尊。餘陳設禮儀。均與殷奠同。
右月奠
諏日。恭上

尊謚。

制下。先期。禮部具疏。請

命總理王大臣內閣九卿暨翰詹科道文六品武四品以

上官集議。恭擬

尊謚。

廟號。進呈

欽定。工部豫製香

冊香

寶及宣讀絹

冊絹

寶於製造所。翰林院撰

冊文。

寶文既辦。擇辰恭鐫。是日。所司豫設案於內閣政事堂中。

設冊寶亭二。香亭一。於製造所門外。內閣大學士。學

士。禮部工部尚書侍郎。咸素服集政事堂祗俟。工部

官奉

冊。

寶設亭內。鑾儀校舁行。至內閣門外亭止。有司奉

冊。

寶恭設於案。退。大學士等行三跪九叩禮。大學士二人奉

冊一人奉

寶。以授匠人。鐫字於潔室。恭上

尊謚前一日。遣官各一人祗告

天。

地。

太廟。

奉先殿。

社稷。如常告儀。詳吉禮。是日五鼓。鴻臚寺官豫設冊寶案各

一。於

太和門正中南向。鑾儀衛官設黃亭二。於階下。南北肆。

設

法駕鹵簿。於

殯宮大門之外。內務府。太常寺官設香案於殿內正中。左右

設宣讀冊寶各一案。又左設香冊香寶案。漏未盡。執

事官咸入。王以下。公以上。於

協和門外集序。均素服。禮部侍郎二人。詣內閣奉宣讀

冊文。
寶文於函。至
太和門階下豫設亭內。退。大學士二人。自閣奉香
冊香
寶於盤。至
太和門階上。恭陳案上。跪三叩。興。退。祗竢於丹墀東。質
明欽天監官報時屆。禮部尚書詣
乾清門奏請
皇帝素服。乘輿出宮。至

太和門北階降輿。司拜褥官豫設拜褥於門檻外正中。
皇帝由
太和左門出。詣案前立。北向。閱
冊
寶。訖。就拜位立。行一跪三拜禮。興。轉立東次。西向。司拜褥官
徹拜褥。大學士二人進詣案前。跪三叩。興。奉
冊
寶分設亭內。跪三叩。興。禮部尚書。奏禮畢。
皇帝易喪服。豫詣

殯宮配殿祗竢。鑾儀校恭舁冊亭寶亭。以次行。禮部官十人
前引。導以御仗二。華蓋一。奉冊寶大學士。暨執事官
從王公於所集之位。跪候。亭過。興。以次從。至
殯宮門外。公侯伯以下。四品官以上。皆跪迎。黃亭由大門中
門入。至內門止。禮部尚書侍郎二人奉宣讀
冊文
寶文豫陳於殿內左右案。大學士二人詣亭前。跪三叩。興。奉
冊香
香

寶。禮部尚書侍郎恭引。由中門中路進殿中門。陳於左案。跪
叩。如初。退。欽天監報時屆。禮部尚書詣
配殿奏請。贊引。對引。太常寺卿二人。恭導
皇帝由大門左門入。就正中拜位前立。鴻臚寺官引王公
於階下東西。公侯伯以下。文武四品官以上。於大門
外按翼序立。典儀贊執事官各共乃職。贊引奏就位。
皇帝就拜位。北向立。司香奉香合進。贊引恭導
皇帝詣香案前立。司香跪。贊引奏跪。
皇帝跪。奏上香。司香進香。

皇帝受香合拱舉仍授司香興三上香奠復位
皇帝復位立奏跪拜興
皇帝率羣臣行三跪九拜禮興贊引奏跪
皇帝跪羣臣皆跪興儀贊進
冊大學士自東案奉香
冊跪進於左
皇帝受
冊拱舉授禮部尚書跪接興奉安於案跪三叩興退進
寶於右如進

冊之儀迺宣
冊宣冊官詣案北面跪恭奉絹
冊宣訖復於案三叩興退宣
寶儀同贊引奏跪拜興
皇帝率羣臣行三跪九拜禮興迺奠帛讀祝三獻爵如儀
禮畢執事官奉祝帛禮部尚書侍郎二人詣冊寶案
前跪三叩興奉宣讀
冊文
寶文送燎所由中道出

皇帝轉立拜位東旁西向俟過復位贊引奏禮成
皇帝還宮衆退翼日
頒詔天下（儀詳吉禮）
右上尊謚
百日陳饌筵二十有五羊九酒十有三尊楮幣十有
一萬五千內外集序讀文哭奠如初祭儀
右百日祭
歲逢清明中元冬日至歲除日
梓宮在殯均以時致奠

皇帝親詣行禮豫日諸司供備屆日陳祭筵羊酒具楮幣
內外集序讀文（清明不用祭文）哭奠（冬日至不哭）餘均如前儀
右時薦
諏日行大葬禮前期禮部疏
聞豫
簡王公大臣相度吉壤工部營治
山陵如制內閣撰擬
陵名進呈
欽定先期禮部會內務府疏

聞。循布諸司供備。遇封
陵山遣禮部尚書侍郎致祭。太常寺具祝版香帛。
皇帝御中和殿。
閱視。如儀。祭日有司設壇於
陵東南。承祭官奠獻。行禮如告祭
五陵山之儀。
山陵工竣復祭
陵山同日並遣官致祭
后土。
司工之神。如興工祭儀。

右封祭

題
簡大臣爲嚮導總領。率嚮導官相視
梓宮所出之都門至
山陵。量地遠近。計日分程。工部率治道路。爲
行殿於宿次。
行殿及
陵旁。均設廬。供張畢備。前期三日。遣官各一人以奉移

山陵。祇告
天。
地。
太廟後殿。
奉先殿。
社稷均如儀。

右祖途祇告

前奉移一日。祖奠。陳祭筵三十有一。羊九。酒十有五
尊。楮幣十有五萬。內外集序。讀文哭奠如啟奠儀。

右祖奠

屆日五鼓。所司陳
法駕鹵簿大昇轝於
殯宮門外。設冊寶亭於階下。執事官各共乃事。治喪儀王大
臣率官役舁入
殯殿。出綴衣幬。王公百官素服畢集。四品以下官豫於都
城外集俟。王以下三品官以上於門外鹵簿之末。左
右序立。三旗內務府官於大臣班後序立。福晉以下
二品命婦以上集於大門之內。內務府命婦婦人集

於門外。屆時。禮部尚書奏請。
皇帝喪服詣
梓宮前。哭。祭酒三爵。每祭。行一拜禮。衆傳哭。隨叩。畢。
皇太后詣
梓宮旁。三奠爵。
皇后率
妃
嬪暨公主福晉郡主等。皆集於殿內。哭拜如儀。率奠。
皇帝退立於左西向。

皇太后
皇后
妃
嬪以下。退立殿後。奉冊寶官奉香
冊香
寶安於亭內。治喪儀王大臣工部鑾儀衛率執事官校尉進
小轝恭移
梓宮由中門出。內外集者各於其次跪哭。候過。
皇帝由殿左門出。詣大昇轝之左。北向跪。候

梓宮登轝。禮部尚書祭酒三。行三叩禮。畢。
皇帝興。步行恭送。
皇太后
皇后以下瞻仰
梓宮啓行。由甬道詣宿次。福晉命婦亦由甬道先行。
靈駕發。
冊寶亭次
騎駕鹵簿前導。治喪儀王大臣禮部工部內務府鑾儀衛官
屬夾道翊行。豹尾班侍衛佩儀刀弓矢侍衛扈從。三

品以上官按品隨行。校尉按班昇轝。及更班。
皇帝率衆跪候。（凡途中更班皆跪候。後同。）畢。遄行。
梓宮由都門。內大臣祭酒三叩。（凡過門。橋皆祭酒。後同。）四品以下官各
於其次跪。哭。候過。興。
皇帝乘輿由甬道豫往宿次。候迎王公百官乘馬。分班以
從。
靈駕至宿次。
皇帝恭迎於幔城北門外。跪。哭。王公百官均隨跪哭。候過。
興。

梓宮奉安於
行殿正中。藉以毡毯。前設供牀案几。左右陳
冊寶。陳
騎駕鹵簿於門外。王公百官按翼按品序立。所司進果筵。
皇帝行晡奠禮。祭酒三爵。三拜。衆隨叩。卒奠闔門。
皇帝退居廬。治喪儀王大臣戒所在官軍。祗嚴宿衞。翼日
昧爽。
皇帝詣
行殿朝奠。舉哀。祭酒。衆隨舉哀。行禮均如晡奠儀。治喪儀

王大臣率昇校進。
靈駕發。導引翼衞如前儀。
皇帝率王公百官跪。俟過。從行里許。仍乘輿由間道前宿
次。孫族羣臣步從。至昇校更班之所。乃乘馬。
皇太后
皇后
妃
嬪隨仰啟行。仍乘輿先詣宿次。
御道所經。百里內守土官素服跪迎於道右。舉哀俟過。赴

宿次。於網城門外。行三跪九叩禮。屆奠時。於右翼班
末。隨行禮。如儀。凡在途之日並同。
右宿次朝夕奠
靈駕將至
陵。
皇帝
皇太后
皇后
妃

嬪隨至
陵恭族守
陵貝勒公大臣官員於十里外跪迎。鑾儀衞陳設鹵簿。如儀。
靈駕至。
皇帝迎於大門之左。跪哭。王公百官隨
駕先至者。均隨跪哭迎從
梓宮後行者。近
陵橋。止馬。步從。
靈駕至

享殿門橋南大昇轝止。
皇帝跪視降轝校尉恭舁
梓宮由
享殿中門入。
皇帝由左門入奉安
梓宮於
享殿正中陳設几筵畢。
皇帝詣殿內奠酒率羣臣舉哀行禮如儀出還
居廬衆退。

皇太后
皇后
妃
嬪等入
享殿右門詣殿內奠拜畢均回
行宮是日遣官祗告各
陵並
后土
皇陵山神各如儀翼日遣奠所司陳鹵簿於

享殿門外設幕於門內之左置奠案陳祭文於殿檐下陳祭
筵二十有五羊七酒十有五尊楮幣九萬往送王公
百官咸在
陵貝勒公大臣官員皆按班集序屆時
皇帝由
享殿左門入詣殿內哭奠讀文行禮衆隨哭行禮均如祖奠
之儀。
右遣奠
翼日奉安

元宮前三日遣官各一人祇告
天
地
太廟後殿
奉先殿
社稷如常告儀工部官豫以織葦爲殿於方城門外接方
城以木爲平臺陳龍輴於
葦殿正中設戧橋於方城前及
陵門外布木軌於隧道內自方城徑達

元宮寶牀之前先一日
皇帝行遷奠禮如遣奠儀卒奠王公百官於
隆恩門外按品集序如初福晉以下命婦婦人豫詣方城
西旁立俟
皇帝於幄次少竢執事王大臣率屬戒辨屆時
皇帝詣
梓宮前哭祭酒三每祭一拜衆皆哭隨行禮畢
皇帝退立於丹陛之左執事者入殿恭奉
梓宮降中階循殿東行

皇帝跪候過輿豫入
陵左門
梓宮登戧橋由
陵中門入至平臺奉安
梓宮於
寶城前
葦殿正中登龍輴北向去幠陳設几筵畢
皇帝詣
梓宮前哭祭酒三每祭一拜衆皆哭隨行禮乃徹送燎

皇帝仍由左門出還
居廬
右遷奠奉移近元宮
奉安日所司慎簡工役執事王大臣祇卒供事內外
集序如初屆時
皇帝詣
葦殿內哭祭酒每祭一拜衆皆哭隨行禮畢
皇帝出
陵門外跪候

梓宮御龍輴執事奉輴循軌行入於
元宮侍衛執紼前導王大臣隨入敬視永安於
寶牀上禮部內務府大臣奉
冊寶陳於左右石案執事以龍輴及木軌出封石門大葬禮
成遣官祗告
陵山
后土之神
皇帝哭入
陵左門詣祭臺前奠爵行禮衆皆哭隨行禮卒哭

皇帝乃出詣幄次。
有奉安山陵
是日恭題
神主行虞祭禮所司陳黃輿於
隆恩殿丹陛之下設
寶座於殿內正中南向前設供案陳設牲牢俎豆。又設帛案
香案各一。陳制帛香盤尊爵鑪鐙具。設祭文案於西
楹下。設題主案於香案之東南北肆。司拜褥官豫設
皇帝拜位於殿內正中。司祝司帛司香司爵以次序立於

殿內東西。典儀立殿外東階。掌燎立於
隆恩門外燎所。奉櫝大臣豫由東
配殿恭奉
神主櫝陳於案。滿漢大學士各一人朝服入竢。禮部尚書詣
幄次奏時。
皇帝御素服加冠飾。執事官祀官服同 出次。贊引對引太常寺卿
二人恭導
皇帝由
隆恩左門入。陞東階進殿左門。詣拜位北向立。鴻臚寺官

引陪祀王以下入八分公以上於露臺上序立。引文
五品武四品以上官於丹墀內序立。奉櫝大臣進啓
櫝奉
神主恭設於東案。大學士二人詣案前行一跪三叩禮。興。就
位恭題
神主畢。奉櫝大臣恭奉
神主跪安於
寶座。三叩。興。退。廼行虞祭禮。上香讀祝三獻。奠爵送燎。均如
隆恩殿親饗之儀。詳見吉禮

右題主虞祭
祭畢。鑾儀衛率官校移設黃輿於露臺上正中南向。
太常寺卿一人北面跪奏請
神位登輿
升祔
太廟。三叩。興。退。贊引恭導
皇帝詣
寶座前行一跪三拜禮。興。恭奉
神位。贊引對引暨大學士恭導由殿中門出。奉安於黃輿。三

拜輿退立於左校尉舁輿導以御仗黃蓋內大臣十
人大學士四人前引
皇帝率王以下各官跪候過隨行
神輿出
隆恩中門大學士退立左右
皇帝由左門出先詣宿次恭俟
神輿出
龍鳳門內大臣豫詣
紅門外祇俟侍衞禮部尚書侍郎率官屬十人進前恭

導至
紅門外止立內大臣乘馬導行侍衞扈從王公百官序
從均乘馬至宿次所司豫張黃幄奉安
神位黃輿前設供案陳果品十有二爵三實酒又設香案一
於正中前為拜位太常寺卿奏請行夕奠禮恭導
皇帝詣香案前上香行三跪九拜禮畢還
居廬翼日朝奠
親詣上香行禮畢出幄次轉立於左所司徹案校尉舁輿
禮部尚書暨太常寺卿恭引至綱城南門外止內大

臣侍衞前導後扈如初
神輿出
皇帝跪候過輿仍先詣宿次恭俟王公各官於綱城外跪
候過隨行
御道所經守土官朝服跪迎道右至宿次行謁見禮三跪
九叩退在途每日儀同
神輿至都城前一日
皇帝還京豫俟遣官恭代夕奠就香案前上香畢退至幄
外行禮次日恭代朝奠如之奠畢校尉舁輿出次遣

官於西跪候
神輿過隨行是日王公百官均朝服從
神位還京
升祔
太廟至
大清門王以下文武百官跪候過輿
神輿至
天安門贊引對引恭導
皇帝跪迎如儀儀詳吉禮

右神位還京
皇帝詣
朞年小祥。
陵於
寶頂方城前行禮。前期。翰林院撰擬祭文。執事諸司供備。部
院大臣官員三分之一隨往。先一日。
皇帝謁
陵。儀詳告禮。禮畢。還
居廬。所司豫張黃幄於

明樓前丹陛之上。幄內設供牀一。設祭文案於階上之西。
設燎牀於
隆恩門外燎所殿東。設尊爵奠案。祭日黎明。內監奉
冠服箙安設供牀。所司陳祭筵二十有一。羊九。酒十有五尊。
禮部尚書奉祭文安於西案。鴻臚寺官引王公大學
士內大臣侍衛於
陵門外。公侯伯子男以下文武百官於配房前。按翼序立。均
去冠飾。素服。守
陵貝勒公夫人以下命婦及內務府婦女於
方城前丹陛下庭西之末集序。
皇帝喪服。乘輿出
行宮。內大臣侍衛扈從至
隆恩門外。降輿。禮部尚書侍郎恭導
皇帝詣幄次少俟。屆時。禮部尚書侍郎奏請。遂前導
駕由
隆恩左門入
陵左門。詣
明樓前黃幄內拜位立。尚茶舉茶案。設於階下正中。奉茶

升階恭獻於案。灌畢。退。尚膳奉湯飯進。獻於案。揭冪。
司祝及展祭文官詣祝位跪。
皇帝跪。眾咸跪。司祝讀文。畢。復於案。三叩。退。奉爵大臣進
爵。
皇帝恭奠三爵。每奠行一拜禮。與眾隨叩。興。
皇帝復位立。舉哀。眾隨舉哀。乃徹。鴻臚寺豫引百官於燎
所東西。稍遠立。司祝奉祭文。禮部尚書侍郎前引。送
至燎所。避立東旁。俟內監奉
冠服箙出。內監四人前引。

皇帝跪候過隨行出
陵中門內大臣十人恭導侍衛扈從王以下跪候過隨行百
官均跪候過至燎所
皇帝詣奠酒位跪衆皆跪奉爵大臣進爵
皇帝奠酒三爵拜如初興舉哀衆隨叩興舉哀奉爵大臣
灌畢哀止
皇帝仍由左門出還
居廬衆各退
遣官致祭去冠飾素服出入自右門立於丹陛西旁
燎位奠酒禮部官進爵餘均如前儀

如朞年
山陵未竣
梓宮猶在
殯宮祭日陳設禮儀內外集序均如初祭再朞大祥
皇帝詣
陵致祭或遣官行禮所司陳祭筵羊酒讀文集序舉哀均如
初朞儀（三年既周致祭儀同自後逐忌辰致祭詳陵寢儀）
右朞年致祭

中月而禫
皇帝詣
陵致祭前期翰林院撰擬祭文執事諸司供備部院大臣各
官以其半隨往所司陳祭筵羊酒如百日致奠之數
內外集序
皇帝喪服率羣臣舉哀讀文致祭奠酒行禮均如朞年祭
儀是日週二十七月
皇帝
皇后均除服羣臣皆如之

右終喪除服

大清通禮卷之四十六

凶禮

列后喪禮。由

聖子皇帝上喪者。初崩。恭受

遺誥。

命王大臣治喪事。禮部內務府會疏喪儀

皇帝成服。

皇子。

皇孫隨成服。

皇后率

妃。

嬪暨皇子皇孫福晉皆同時成服。王公百官宗室覺羅

及內務府所屬官人皆給白布制服。公主福晉以下

二品命婦以上。及內務府所屬婦女給布制服如之

皇帝居翼室。喪服二十七日。

上諭用藍筆。二十七日外。易素服。

御門聽政。詣

几筵前。仍喪服。二十七月而除。

皇后服如之。

皇子。

皇孫及治喪儀王大臣。

殯宮守衛執事官人服百日。羣臣服二十七日。素服。不薙髮

百日奏疏文移用藍印十有五日過音樂止昏嫁百

日餘儀與

列聖初崩同。

右初崩制服

其日殮奠所司於奉安

梓宮殿內正中。施黃幔左右素帷內鑾儀校陳

儀駕於

宮門外。諸執事皆辦。

皇帝立殿檐東西向哭。

皇子。

皇孫立丹陛西。

皇后率

妃。

嬪公主皇子皇孫福晉立

几筵殿內王公以下文武三品官以上立
宮門外三品以下官立外門之外王公福晉夫人郡主
以下二品命婦以上立
宮門內丹墀西三品以下命婦立
宮門外之西皆傳哭內務府總管命婦率尚茶女官奉
茶尚膳女官奉膳由中門入
皇帝詣
几筵前跪衆皆跪尚茶女官跪進茶內監奉茶轉進
皇帝舉茶奠於案行一拜禮衆皆隨行禮尚茶女官徹茶

尚膳女官進膳揭巾羃
皇帝視上食畢執事官進奠几於正中
皇帝詣几前跪奉爵王大臣跪進爵
皇帝祭酒三爵每祭一拜衆隨叩興乃徹饌哭止
皇帝還翼室衆各退嗣是朝晡日中三奠朝晡進奠饌肴
饌日中進果筵餘儀均與
列聖殯奠同
右殯奠朝晡日中奠
越日禮部尚書侍郎一人率祠祭司官詣內閣祗領

遺誥恭錫謄黃
頒於直省遣使齎諭朝鮮國王理藩院遣官分路往諭外
藩蒙古均如頒
遺詔儀
詔下之日順天府府尹率屬制服跪迎奉安於公署直省文
武官率屬素服郊迎入公廨奉安畢易制服均朝夕
哭臨三日二十七日釋服不薙髮過百日樂止昏嫁各
百日
京師暨直省軍民男去冠飾女去首飾素服七日遏音

樂止昏嫁二十七日朝鮮國王遣陪臣上表進香其
使臣在京者給白布制服外藩蒙古王台吉公主福
晉等入京行叩謁禮在二十七日以內皆制服後二
十七日至者男去冠飾女去首飾各三日
右頒遺詔
諏日殷奠工部設祭文案於殿檐下之東內鑾儀校
陳
儀衛宮殿監侍導治喪儀王大臣內務府總管率執事官入
陳饌筵羊酒畢仍導以出執事者出入皆導以宮殿監侍後仿此內務

府總管命婦率內管領妻奉
冠服篚。後奉饌均仿此。豫設於供牀。
皇帝詣
几筵前哭。內外齊集者俱哭。奠茶上食讀文三祭酒。衆隨行
禮。徹奠。
皇帝避立於左。祭文送至燎所。首領內監接奉。內務府命
婦內管領妻奉
冠服篚出。
皇帝跪候過。興。從行。公主及在內福晉咸出。隨行。王公百

官皆退避。齊集之福晉命婦各於其位跪候過。興。隨
行。
皇帝至燎所。跪。衆咸跪。
皇帝祭酒三爵。每祭行一拜禮。衆隨拜。興。舉哭止。餘儀與
列聖殷奠同。
右殷奠
啟奠如殷奠儀。
奉移殯宮
初祭

大祭
月祭以上禮儀均見列聖喪禮。
諏日恭上
尊謚。
廟號。
制下。禮部具疏。請
勅內閣敬擬
尊謚。進呈
欽定恭上

尊謚禮成。翼日。
頒詔布告天下。餘儀均與恭上
列聖尊謚同。
右上尊謚
百日祭
清明
中元
冬至
歲除在殯時薦以上禮儀均見列聖喪禮。

諏日。行大葬禮前三日。祗告
天。
地。
太廟後殿。
奉先殿。
社稷。前一日。祖奠。厝日奉移
梓宮。
皇帝率
皇子。
皇孫王公百官。

皇后率
妃。
嬪皇子皇孫福晉以下命婦以上恭送。在途朝夕奠。
梓宮至
山陵。奉安於
享殿。遣官祗告
列聖陵寢。並祭
陵山。
后土之神。擇日。行遣奠禮。奉安
元宮前三日。遣官祗告
天。
地。
太廟後殿。
奉先殿。
社稷。先一日。奉移
梓宮於
寶城前

享殿。行還奠禮。厝日。
梓宮御龍輴。執事官恭奉。循隧道。木軌入
元宮。永安於
寶牀。是日。行敬題
神位禮。恭奉還京。在途虞祭。至京
升祔。大葬禮成。遣官致祭
陵山。
后土之神。均與
列聖大葬禮儀同。

右大葬

朞年小祥

再朞大祥

中月而禫

皇帝釋服列聖喪禮以上禮儀均見

若由

皇帝主喪者初崩

勅諭羣臣布告天下去冠飾輟朝

皇子去冠飾即次哭踊

妃

嬪暨皇子福晉皆去首飾即次哭在京王公百官宗室

覺羅及內務府所屬官人皆制服公主福晉以下三

品命婦以上及內務府所屬婦女皆制服

皇帝縞素以白綢為之旬有三日易素服閱二月釋服

親詣

几筵前視奠仍素服至朞年除

皇子喪服百日易素服詣

几筵前仍喪服二十七月而除皇子福晉服如之

妃

嬪服二十有七日

皇孫及治喪儀王大臣

嬪宮守衛執事官人服百日羣臣服二十有七日素服不

薙髮百日文移用藍印十有三日京朝官服內遏音

樂止昏嫁餘儀與

列后初崩同

右初崩制服

其日殮奠所司於奉安

梓宮殿內正中施黃幔左右素帷內鑾儀校陳

儀駕於

宮門外諸執事皆辦

皇帝親臨視殮至丹陛正中降輿哭後親臨視奠儀同

皇子立丹陛東

妃

嬪公主皇子皇孫福晉立

几筵殿內王公以下文武二品官以上立

宮門外三品以下官立外門之外王公福晉夫人郡主

以下二品命婦以上立
宮門內丹墀西三品以下命婦立
宮門外之西皆傳哭內務府總管命婦率尚茶女官奉
茶尚膳女官奉膳由中門入尚茶女官跪進茶恭奠
於案行一叩禮
皇子以下皆北面跪叩徹茶尚膳女官揭巾羃上食畢
執事官進奠几
皇帝詣奠位坐西向奉爵大臣跪進爵
皇帝受爵三奠

皇子以下皆行三叩禮乃徹奠哭止
皇帝乘輿還宮
皇子返苫次衆各退嗣是朝晡日中三奠朝晡進奠飯
肴饌日中進果筵餘儀均與
列后殯奠同
右殯奠朝晡日中奠
越日內閣繕
勑下禮部恭謄黃
頒於直省遣使齎諭朝鮮國王理藩院遣官分路往諭外
藩蒙古均如頒
詔儀
勑下之日順天府暨直省文武官均去冠飾制服集公所
哭臨三日二十七日釋服百日不薙髮軍民男去冠
飾女去首飾素服七日自品官逮於民庶遏音樂止
嫁娶各如其制服之日朝鮮國王遣陪臣上表進香
其使臣在京者給布制服外藩蒙古王台吉公主福
晉等入京行弔禮在二十七日以內皆制服後二
十七日至者男去冠飾女去首飾各三日

右頒勑
諏日殯奠工部設祭文案於殿檐下之東內鑾儀校
陳
儀駕官殿監侍導治喪儀王大臣內務府總管率執事官
入陳饌筵羊酒果仍導以出執事官出入皆導以內宮殿監侍後仿此
務府總管命婦率內管領妻奉
冠服饌後奉饌均仿此豫設於供牀
皇帝親臨哭
皇子以下內外齊集者傳哭奠茶上食讀文

皇帝三奠酒。
皇子跪叩。衆隨行禮。徹奠。
皇帝還宮。
皇子避立於左。王以下各退避。祭文送至燎所。首領內
監接奉內務府總管命婦內管領妻奉
冠服篚出
皇子跪。候過。與皇子福晉隨行。集序之命婦皆於其位
跪。候過。與隨行至燎所。送燎。皇子福晉跪。奉爵命婦
跪進爵。皇子福晉祭三爵。每祭行一拜禮。衆隨拜。興。
畢哭止。餘儀與
列后殷奠同。

右殷奠
啟奠如殷奠儀
奉移殯宮
初祭
大祭
月祭列后喪禮以上禮儀均同
諏日。遣使

冊謚。禮部承
旨具疏請
敕內閣敬擬
冊謚進呈
欽定。如冊謚奏由禮部即諏吉疏聞欽定。制下日。屆期奏請
命親王一人充
冊謚使。郡王一人副之。恭行
冊謚禮成。翼日
頒詔布告天下。餘儀均與恭上
列后尊謚同。

右冊謚
百日祭
清明
中元
冬日至
歲除在殯時薦列后喪禮以上禮儀均同
諏日行大葬禮。先期敬題
神位。恭奉還京。

升祔。
奉先殿前三日。遣官祇告
天。
地。
太廟後殿。
奉先殿。
社稷前一日。祖奠屆日。奉移
梓宮。
皇帝親臨奠酒。

皇子。
皇孫暨王公百官。
妃。
嬪皇子皇孫福晉及王福晉以下命婦以上。恭送在途
朝夕奠。
梓宮至
山陵奉安於
享殿。遣官祇告
列聖陵寢。並祭

陵山。
后土之神。翼日。行遣奠禮。奉安
元宮前三日。遣官祇告
天。
地。
太廟後殿。
奉先殿。
社稷先一日。奉移
梓宮於

寶城前
蘆殿。行遣奠禮。
皇帝親臨視葬。屆日。
梓宮御龍輴。執事官恭奉。循隧道木軌入
元宮。永安於
寶牀。大葬禮成。遣官祇告
陵山。
后土之神。均與
列后大葬禮儀同。

右大葬

朞年小祥

再朞大祥

中月而禫

皇子釋服列后喪禮以上禮儀均同

大清通禮卷之四十七

凶禮

皇貴妃喪禮疾革。自

大內移入吉安所。初終。內務府會禮部疏列喪儀。布諸

司戒辦。

皇帝輟朝五日。素服十日。若殯期逾十日。又殯所止

簡王大臣治喪事。

命所生皇子即喪次。屆時恭安

金棺於殿內正中。內監設几筵。張帷幔。內鑾儀校陳儀

仗。內外成服。

皇子公主皇子福晉

皇孫皇孫福晉持服之日。候

旨欽定。王貝勒貝子公。

皇貴妃戚族。成服者。至大祭日而除。內務府總管一人。

散秩大臣三人。侍衛九十人。內務府三旗佐領下官

及其妻以三分之一成服。均至大祭日而除。

皇貴妃本管領下官員及執事男婦宮人內侍。

皇子侍從。成服者。齒

皇子而除既殮設奠王以下文武四品官以上去冠飾
素服集於
宮門外左右公主福晉以下一品命婦以上去首飾素
服集於門內之右內務府婦女位於命婦後奠時傳
哭隨行三叩禮畢各退嗣是朝晡日中皆設奠朝晡
上食內鑾儀校陳儀仗內外集序哭奠行禮如前儀
日中進果餌不列儀仗不集序
右初喪成服設奠
諏日殯前期祇告奉移行啟奠禮所司陳儀仗於大

門外。每奠皆陳後同張黃幕於門外稍西置案陳楮幣萬有
五千於燎所陳果餌筵七羊五酒五尊設爵案於各
案之末內管領妻設
冠服篚於靈牀內外會喪者各於其位集竢如初屆時
皇子由右門入立宮檐下尚茶獻茶尚膳上食揭巾羃
皇子詣案前跪眾各於其位跪哭暫止內務府官進爵
皇子祭酒三爵每祭一叩興復位立眾隨跪叩興傳哭
奠畢徹儀仗
皇子退王以下皆退內管領妻奉

冠服篚內侍六人恭引出儀門成服婦女隨出至燎所
安於燎牀乃燎皇子福晉奠酒三爵三拜興哭眾咸
拜興哭畢乃退若
皇帝親臨奠酒至月臺正中降輿詣奠位坐西向奠酒三
爵
皇子北面跪每奠行一叩禮後親臨親奠儀同餘如儀
右啟奠
屆日奉移所司陳大昇轝於大門外治喪儀王大臣
暨執事官咸會昇尉夫役均服其服分班序立班數量地

遠近每班入十人王公以下於大門外左右集如初公主福
晉以下皆豫詣殯所於大門內西旁集竢屆時治喪
儀王大臣工部內務府鑾儀衛大臣率執事官入飭
校尉三十有二人恭移
金棺
皇子跪奠三爵每奠一叩興若皇帝親臨親奠與前親奠儀同哭盡
哀候啟行先詣殯所祇竢
金棺由門外登大昇轝禮部大臣祭轝三奠爵三叩王
公以下各於其位跪哭候過從行在途儀仗騎導揚

紙錢過門橋祭酒執事官夾道翼衛節示進止後扈
侍衛等及恭送之王公各官依序從至殯所門外鵠
止
皇子迎於門外跪哭衆咸跪哭候過輿校尉恭舁入大
門
皇子由右門隨入公主福晉以下皆跪迎哭候過輿
金棺至殯室恭安正中張帷幔陳設如初
皇子三奠三叩奠畢出反喪次衆退既殯朝夕日中仍
設奠內務府成服婦人輪班入哭日三次及百日止

右殯
諏日行初祭禮届日設
冠服陳儀仗內外集序如初陳果餅筵三十有五羊二
十有一酒二十有一尊楮幣十有八萬九千設祭文
案於檐下祭文翰林院撰擬届時禮部大臣奉祭文禮部祠
祭司官二人恭引由中門入設於案
皇子詣案前跪衆咸跪哭暫止司祝詣祭文案前立讀
文畢復於案
皇子奠酒衆隨行禮畢司祝奉祭文禮部大臣恭引送

燎所焚燎餘均如啟奠儀翼日繹陳果餅七筵羊三
酒三尊楮幣萬有五千禮部工部尚書侍郎內務府
總管光祿寺卿率屬執事致祭如儀諏日大祭陳設
祭品哭奠讀文行禮如初祭翼日繹與前繹祭儀同
週月陳果餅十有一筵羊五酒五尊楮幣二萬一千
哭奠如前儀再週三週月陳設行禮與初週月同百
日讀文致祭陳果餅十有五筵羊七酒七尊楮幣五
萬哭奠行禮均如前儀越百日日上食朔望朝晡
仍設奠週清明中元冬至陳設果餅羊酒如月奠儀
歲除日陳果餅十有五筵羊七酒七尊均於殯所哭

奠如儀
右既殯奠
諏日行
贈諡禮前期一日遣官祇告
太廟後殿
奉先殿如常告儀届日內鑾儀校設儀仗於殯所大門外陳
采亭於
午門前內務府官設

冊寶案於几筵前左右。設香案於正中。又設祭文案於左。陳祭品十有五筵。羊五。酒五尊。如儀。王以下四品官以上。公主福晉以下。一品命婦以上。皆豫會。如初儀。執事官引正副使素服詣內閣。於冊寶案前跪。三叩。興。正使奉冊。副使奉寶。（冊寶皆藉由製。）午門中門出。安采亭內。跪。叩。如初。輿校舁亭。導以繖仗。正副使暨執事官從。至殯所門外。亭止。正副使詣亭前跪。三叩。興。奉

冊寶由中門入。陳於案。跪。叩。如初。退。近閾北面立。乃上香。正使詣香案前上香。（副使就位立俟。）畢。宣讀官進。恭奉冊寶。交於各案前立。以次宣讀。訖。復於案。退。讀文致祭。行禮。如儀。祭畢。冊寶送燎。正副使復命。衆各退。

右贈諡

卜葬前期。工部治園寢。（若從葬山陵不別治。）營葬具。欽天監諏葬日。治喪儀王大臣。禮部。內務府。會疏以聞。徧布諸司供備。先奉移一日。祖奠。陳儀仗。果饌十有五筵。羊七。酒七尊。楮幣三萬七千。哭奠。內外集序行禮。如啟奠之儀。奉移日。陳大昇轝。昇尉九十有六人。執事官役。戒辦內外送葬者咸豫會。屆時所生皇子承命在送。詣金棺前哭。盡哀。跪。奠酒。三叩。興。（若皇帝親臨視奠。與前親奠儀同。）校尉舁行。

皇子恭送門外。王以下四品官以上門內。公主福晉以下。一品命婦以上。及內務府婦人各於其位跪哭。俟過。止哭。興。大昇轝啟行。前導後扈。分班恭送。均如儀。沿途計道里遠近分宿次。各以織葦為行幕。及夕。金棺同轝安於行幕正中。陳果筵。皇子哭奠。三爵。三叩。衆隨哭。跪。叩。畢乃退。厥明。奠亦如之。及夕。又奠。（在途日同。）至園寢日。守（[illegible]）陵不值班之貝勒。公。大臣。各官。咸於十里外跪迎道右。舉

哀仗過從行至
園寢大門外轝止
皇子率衆跪迎校尉恭舁
金棺入門暫安於
享殿內
皇子奠爵叩如初退翼日遣奠陳儀仗具祭品楮幣如
祖奠儀王公以下暨守
陵貝勒以下各官貝勒夫人以下命婦皆集量地分班異
等各序於其位哭奠行禮如祖奠儀將葬所司近

園寢設蕝陳葬車於蕝內又設柩牀一於石牀前高下
與齊豫日遣奠陳果饌十有三筵羊五酒五尊楮幣
三萬哭奠集序行禮如遣奠儀卒奠儀仗送燎執事
官役恭移
金棺至
園寢前蕝內去幠北向奉安
皇子哭奠爵三叩衆皆哭隨叩畢各退葬日內外集序
如初蒞喪儀王大臣率執事官飭校尉匠役皆辦屆
時
皇子入蕝哭奠爵三叩衆各哭於其位隨叩
皇子出蕝旁跪俟
金棺御葬車執事者奉車行升柩牀遂於石牀以車及
柩牀出乃窆實土封石門成葬
皇子哭詣月臺前跪奠三爵每奠一叩衆皆哭如初卒
哭乃返
右葬
諏吉於
園寢深室敬製

神位工竣遣大學士禮部尚書各一人朝服詣
神位前上香行一跪三叩禮奉安寢室遇大祭陳設
享殿如儀
右製神位
葬年小祥陳果饌十有五筵羊七酒七尊遣禮部大
臣讀文致祭工部內務府大臣各一人往襄厥事再
葬大祥陳果筵醴酒守
園寢官一人承祭如未葬與小祥儀同惟不讀文二十七月終喪
右祥祭終喪

貴妃喪禮。疾革。奉移吉安所。初裴。內務府會禮部疏列
喪儀。布諸司戒辦。
皇帝輟朝素服五日。
命所生
皇子公主持服。皇子福晉
皇孫皇孫福晉隨成服。奏遣王公等及內務府總管一
人散秩大臣三人侍衛六十人內務府應成服之官
員男婦暨戚族官人等均成服。其制服日月。均與
皇貴妃喪同。內務府大臣治喪事。內監於奉安

金棺殿內張帷幔。設
靈牀几案具器陳各如式。既殯。設奠陳儀仗。王以下。三
品官以上。公主福晉以下。一品命婦以上。皆集內外
各爲位。傳哭行禮。朝晡設奠上食儀如之。日中進果
筵。不設儀仗。不集序。諏日殯。陳大舁轝於門外。舁尉
八十人。執事官役皆辦。王公以下皆豫集如初。公主
福晉以下詣殯所集候。屆時恭移
金棺。[illegible]
皇子奠酒三叩。興。哭送。登轝啟行。前導後扈。送者序從。

至於殯所門外。
皇子率衆跪迎於門外之東。皆哭。轝止。校尉三十有二
人恭舁
金棺入門。公主福晉以下哭迎於門內之西。至殯室。恭
安正中。
皇子哭奠如初。出反喪次。諏日初祭。陳果餼三十有一
筵。羊十有九。酒十有九尊。楮幣十有四萬九千。設
冠服讀文。祭文翰林院撰擬
皇子哭奠。或遣大臣。三叩興。衆皆哭。隨行禮。送燎。時姻戚命

婦一人奠酒。翼日繹。陳果餼五筵。羊三。酒三尊。楮幣
萬。致祭如儀。諏日大祭。如初祭。翼日繹。亦如之。週月
陳果餼十有一筵。羊五。酒五尊。楮幣二萬。哭奠如初。
再週三週月奠同。百日讀文致奠。陳果餼羊酒數同
月奠。哭奠如初。遇清明中元冬至歲除日。皆陳果餼
二筵。羊一。酒一尊。致奠如儀。卜葬前期。營治
園寢。既竣。諏葬日。疏
聞。布諸司供備。前一日祖奠。陳儀仗果餼十有三筵。羊五。
酒五尊。楮幣三萬。哭奠。內外序集如初儀。奉移日。陳

大昇轝昇尉人數詳見前執事官役皆辦內外集者咸豫會
屆時所生
皇子承
命往送箭
金棺前哭盡哀跪奠三爵三叩興校尉舁行
皇子恭送門外王以下三品官以上門內公主福晉以
下一品命婦及內務府婦人各於其位哭候過止哭
大昇轝啟行前導後扈分班恭送均如儀沿途量定
宿次以繖葦爲行幕

金棺同轝安行幕正中
皇子哭奠三爵每奠一叩與衆隨叩畢退厥明奠亦如
之及夕又奠在途日同至
園寢日守
陵不值班之貝勒公大臣各官皆出數里外迎於道右哭
候過從行至
園寢門外轝止
皇子率衆跪迎校尉恭舁
金棺入門暫安於

享殿內
皇子奠爵叩如初退翼日遣奠陳儀仗具果饌羊酒如
祖奠之數送葬羣臣暨守
陵貝勒以下各官貝勒夫人以下命婦皆集量地分班異
等各序於其位哭奠行禮均如祖奠儀豫日遷奠陳
設禮儀如遣奠奠畢儀仗送燎執事官役恭移
金棺至園寢前幕內去幭北向奉安
皇子哭奠爵三叩衆皆哭隨叩畢各退葬日執事官役
皆辦集者如初屆時

皇子入幕哭奠爵三叩各於其位哭隨叩
皇子出幕旁跪俟
金棺奉安葬車執事者奉車行升柩牀達於石牀以車
及柩牀出乃窆實土封石門成葬
皇子哭入
園寢前跪奠爵三叩興衆皆哭叩如初卒哭乃返諏吉
敬製
神位工竣遣內閣禮部大臣行禮鐫字飾以石青奉安
寢室如儀期年小祥陳果饌羊酒楮幣各如月奠儀

遣禮部大臣致祭。工部內務府大臣襄事。再朞大祥。
陳果筵醴酒。守
園寢官承祭。如常祭儀。二十七月終喪。

右貴妃喪

妃喪禮。疾革。奉移吉安所。初甍。內務府會禮部疏列喪
儀。
皇帝輟朝。素服三日。
命所生皇子公主持服。皇子福晉。
皇孫皇孫福晉隨成服。奏遣王公及內務府總管散秩

大臣侍衛內務府應成服之官員男婦等。均成服。其
制服月日。均與
貴妃喪同。既殮。設奠。陳儀仗。王以下三品官以上。公主
福晉以下。一品命婦以上。皆集序。傳哭。行禮。朝晡上
食。日中進果筵。諏日。奉移
殯宮。既殯。初祭。大祭。陳饌筵羊酒。具楮幣。設
冠服。讀文。
皇子哭奠行禮。內外齊集者。皆傳哭。祭之明日皆釋。週
月百日皆致奠。卜葬。奉移

園寢。前一日。祖奠。奉移日。
皇子哭奠往送。王以下三品官以上。公主福晉以下一
品命婦及內務府婦人候
金棺啟行。皆跪哭在途。分班恭送。朝夕奠。至
園寢。奠日遣奠。奉安前一日遷奠。葬日奉
金棺於葬車。執事官校移車行。升柩牀。承安於石牀。以
車及柩牀出。封石門。成葬。
皇子哭奠酒三。每奠一叩。卒哭。返。諏吉。敬製
神位。奉安寢室。朞年小祥。再朞大祥。皆致祭。品物及行

禮儀節。均與
貴妃喪同。

右妃喪

嬪喪禮。疾革。奉移吉祥房。初甍。內務府會禮部疏列喪
儀。
皇帝輟朝。素服二日。
命所生皇子及公主持服。皇子福晉。
皇孫皇孫福晉隨成服。奏遣王公及內務府總管內務
府應成服之官員男婦等。均成服。其制服月日。均與

妃喪同。既殯。設奠陳榮使。王以下一品官子爵以上。公
主福晉以下一品命婦以上。皆集序。傳哭。行禮。朝晡
上食。日中進果筵。諏日奉移殯宮。陳大昇轝。昇尉六
十有四人。其餘哭奠。集序。奉移儀節。均與
妃喪同。既殯。初祭。陳果饌二十一筵。羊十有一。酒七尊。
具楮幣十萬五千。設冠服。讀文。
皇子哭奠。祭酒三爵。每祭一叩。內外集者傳哭。行禮。翼
日繹。果饌三筵。羊三。酒三尊。楮幣六千。大祭如初祭
儀。惟不讀文。翼日繹。亦如之。週月果饌七筵。羊三。酒三尊。

楮幣萬有四千。再週三週月百日奠皆同。卜葬。奉移
園寢前一日。祖奠。果饌九筵。羊三。酒三尊。楮幣二萬。奉
移日。
皇子哭奠往送。集序。王以下一品子爵以上。公主福晉
以下一品命婦及內務府婦人。候
金棺啟行。皆跪哭。在途分班恭送。朝夕奠。至
園寢。翼日遣奠。奉安前一日遷奠。葬日執事官校恭舁
金棺。永安於石牀。封石門。成葬。
皇子哭。祭酒三爵。每祭一叩。卒哭。返。諏吉。製

神位。奉安寢室。朞年小祥。再朞大祥。皆致祭儀節均與
妃喪禮同。

右嬪喪

太妃
太嬪薨。生前封號治喪。有追封者。視追封之號治喪。薨
於
大內內務府官與喪。薨於所生之子府第。或官與喪事。
或
命其子治喪。均臨府請

旨。餘並如前儀。

右太妃太嬪喪

貴人喪禮。疾革。奉移吉祥所。初薨
皇帝命所生皇子公主持服。皇子福晉
皇孫皇孫福晉隨成服。內務府應成服之官員男婦咸
成服。制服月日。候
旨而除。既殯。廷奠。貝勒以下一品官以上。貝勒夫人以下
一品夫人以上。內外集序。朝晡日中行禮舉哀。如儀。
諏日而殯。行初祭禮。陳果饌十有五筵。羊九。酒七尊。

楮幣六萬三千五百。
皇子奠酒三。每奠一叩。衆隨行禮。傳哭。禮畢。退。翼日。繹。
陳祭筵羊酒各三。楮幣五千。大祭與初祭同。翼日繹。
亦如之。週月。百日。皆奠果饌羊酒楮幣。陳設行禮。均
與
嬪喪奠同。葬有日。前期。祖奠。陳設與百日同。內管領率
所屬男婦分班集序。行禮如前儀。奏遣
皇子大臣官員送往
園寢。

金棺至
園寢。擇日遷奠。葬前一日。遷奠。皆如祖奠儀。葬日。奉安
金棺於壙。窆之。封畢。
皇子哭祭酒三。每祭三叩。卒哭。返葬年小祥。致祭行禮。
如常祭儀。
右貴人喪

大清通禮卷之四十八

凶禮

皇太子喪禮。未分封之
皇子薨逝有追封
皇太子者。禮部內務府承
旨會疏喪儀。
簡王大臣典喪事。
皇太子年已冠。
皇帝服十有三日。未冠。
皇帝去冠飾素服。輟朝七日。已昏迪已生子。皇太子福晉

及所生皇孫皆成服。百日外易素服。二十七月而除。
如奉有欽定制服月日皆遵旨行。
皇太子近侍內監執事人等皆成服。百日奏遣王公散
秩大臣。人數臨時奏定。及侍衛九十人。內務府所屬官員護
軍等六百人。皆成服。至大祭日而除。王以下文武有
頂帶官以上。咸去冠飾。素服七日。直省官去冠飾素
服三日。外藩蒙古王台吉及公主福晉等服內來京
者。皆去冠飾首飾。朝鮮國使臣在京者素服七日。自

王公達於軍民遏音樂止昏嫁畿內於初祭日止直
省三日既殯設奠所司於奉安
金棺宮內陳帷幔列几筵陳儀仗於
宮大門外
皇帝親臨至月臺正中降輿哭詣奠位坐西向執事官進
奠几奉爵大臣跪進爵
皇帝祭酒三爵皇孫北面跪行三叩禮（若非親臨奠酒並皇孫年幼遣官行禮）王以下文武有頂帶官以上序立於門外左右
公主福晉以下一品夫人以上序立於門內之右內
務府成服婦人立命婦後皆傳哭隨行禮卒奠
皇帝乘輿還宮
皇孫返苫次衆各退朝晡設奠上食儀同日中進果筵
不設儀仗不集序
右初喪
諏日奉移
殯宮豫日行啟奠禮陳儀仗內外集序如初具楮幣三
萬陳祭筵十有五羊七酒七尊讀文（祭文翰林院撰擬）
皇孫哭奠衆傳哭隨行禮如儀屆日所司陳大昇轝於

奉安宮大門之外執事官役皆辦王公百官以
金棺所經門街列定班位集序公主福晉以下豫詣殯
所集竢屆時
皇帝親臨奠酒皇孫跪叩如前儀執事王大臣率官校進
恭行奉移禮
金棺至門外登轝禮部尚書（或侍郎）一人祭酒三每祭一
叩轝啟行前導後從如儀
皇帝還宮
皇孫步行恭送王公百官各於集序之位跪迎哭候過
從行及於
殯宮門外
皇孫率衆迎於門外之東皆哭轝止校尉恭舁入門公
主福晉以下哭迎於門內之西至殯室恭安正中陳
設帷幔鹽牀案几如前
皇孫入哭奠爵三每奠行一叩禮衆傳哭隨行禮畢退
右殯
諏日初祭所司陳儀仗於
殯宮大門之外（每祭皆陳後同）張黃幕於門外稍西置奠案設

祭文案於燎下。祭文翰林院撰擬。具楮幣二十三萬五千。於燎所陳
饌筵六十有三羊二十有一酒二十有五尊於几筵
前及階左右。又設爵案一於各案之末。內監設
冠服筐於靈牀。王公百官於門外。公主福晉命婦於門
內辨位集俟屆時。
皇孫或遣大臣入門立於燎下。哭。尙茶獻茶。尙膳上食。揭巾
冪。
皇孫詣几筵前跪。哭暫止。司祝詣讀文位讀祭文畢。復
於案奉爵官進爵。

皇孫受爵三奠每奠一叩。興。復位立。哭如初。衆皆隨叩
興。傳哭。徹奠。司祝奉祭文。內監奉
冠服筐均送燎所
皇孫詣燎位。奠爵行禮如初。興。哭。衆隨叩。興。哭畢。退。
翼日繹祭。陳祭筵九羊三酒三尊楮幣萬有五千。禮
部工部內務府光祿寺大臣執事內務府成服男婦
集序如儀。諏日大祭。陳設祭品。哭奠讀文行禮均如
初祭。次日繹亦如初祭繹之儀。月奠陳祭筵十有七
羊七酒七尊楮幣五萬。陳儀仗。集序哭奠如初。再週三週

月奠同。
右旣殯奠
越日行。
冊諡。禮前期工部製
冊寶。翰林院撰
冊寶文送內閣恭書。禮部疏請
命正副使各一人詣殯所將事。前一日遣官祗告
太廟後殿。
奉先殿如常告儀。屆日鑾儀衛設儀仗於

殯宮大門之外。內務府官設冊寶案於几筵前左右。設
香案於正中。又設祭文案於左。鴻臚寺官設冊寶案
於
太和門階上正中。鑾儀衛陳采亭於階下。正副使暨執
事官皆素服立於階下之東。內閣學士自閣奉
冊寶。絹製。至
太和門階上分陳於案。跪三叩。興。退。禮部尙書侍郞引
正副使由東階升詣
冊寶案前跪。一叩。興。正使奉

冊副使奉寶由中道左降階安設亭內跪叩如初與校尉
舁亭織仗前導正副使暨執事官從由中路中門出
內大臣侍衛於
午門內金水橋旁王以下奉恩將軍以上於
午門外常朝所跪送公侯伯以下四品官以上豫往
殯宮大門外集俟
冊寶亭至皆跪迎亭由中門入及二門止正副使詣亭前
跪三叩興正使奉
冊副使奉寶以次進殿中門恭陳於案跪叩如初退近檻
北面立執事官贊上香正使詣香案前上香畢復位

贊宣
冊宣冊官奉
冊文宣讀訖仍復於案宣寶如宣
冊之儀正使偕副使行一跪三叩禮興出殿右門立竢承
祭官致祭奠帛讀祝三獻行禮如儀祭畢奉祝帛絹
冊寶送燎正副使還復
命衆各退翼日禮部以
冊謚禮成

頒示直省及朝鮮國國王率其陪臣素服跪迎國中遏音
樂止昏嫁三日
右冊謚
百日陳祭筵十有九羊七酒七尊楮幣七萬讀文哭
奠行禮儀與月奠同未葬以前清明中元冬日至歲
除日均於殯所陳祭品哭奠如儀惟冬至不哭
右百日奠時薦
卜葬前期工部治
園寢營葬具將竣欽天監諏葬日禮部內務府疏
聞徧布諸司供備奉移前一日祖奠陳設祭筵羊酒內外
集序哭奠行禮如啟奠之儀至日陳大昇轝執事官

役皆辦內外集者咸豫會屆時
皇帝親臨奠酒皇孫跪叩均如前儀奠畢執事上大臣率
官校恭行奉移禮
金棺至門外登轝
皇帝還宮
皇孫往送門外王以下文武有頂帶官以上門內公主
福晉以下二品命婦以上各於其位哭俟

金棺過。正哭。
金棺啟行。前導後從。分班恭送。沿途計道里遠近。分宿
次。各以織葦爲行殿。及夕。
金棺奉安於行殿正中。陳果筵。
皇孫哭奠行禮。衆隨行禮。均如儀。厥明奠亦如之。及夕。
又奠。在途日同。至
園寢日守。
陵不值班之貝勒公大臣各官。皆出數里外跪迎道右。衆
哀候過。從行至

園寢大門外。轝止。
皇孫率衆跪迎。校尉恭舁
金棺由中門入。暫安
享殿。行遣奠禮。陳果筵。送葬王公以下。皆在
陵之大臣各官及貝勒夫人以下命婦。皆集壙地分班舉
等各序於其位。
皇孫詣
金棺前哭奠爵三。每奠一叩。衆儔哭隨行禮。畢退。葬日。
所司豫於

園寢前設皋陳葬車於寢內。徑達石牀。高下與齊。廼行
遷奠禮。陳儀仗內外。集序如前。陳祭筵十有五。羊七
酒九尊。楮幣三萬。哭奠行禮。如遣奠儀。卒奠。執事官
役奉移
金棺至寢內。陳於葬車。去幬。北向奉安。
皇孫哭奠爵三。叩。衆各於其位。隨哭叩。
皇孫詣寢側跪。旋執事官役恭奉
金棺由葬車達於石牀。以車出。乃窆。實土。封石門。成葬。
皇孫哭入。

園寢前。跪奠爵三。叩。衆隨哭。叩。如初。卒哭乃返。
右葬
既葬。奉安
神主於
園寢享殿。先期。匠人於廡室敬製
神主。鐫
謚。工竣。奉安於案內。閣禮部工部大臣各一人朝服。上
香行禮如儀。諏吉。行題主禮。所司設
神主案於殿內正中。前設香案。設題主案於香案之東。

豫置主櫝於案上。屆時。禮部尚書(或侍郎)啟櫝恭奉
神主於案大學士詣案前行一跪三叩禮興西面恭題。
畢退禮部尚書恭奉
神主跪安於正中案上三叩興退。遂行虞祭禮陳牛一。
羊二帛一爵三上香奠帛讀祝獻爵承祭官行禮如
儀

右題主

期年小祥陳果饌羊酒如百日奠之儀。遣官致祭。禮
部工部內務府大臣各一人。往襄厥事。再期大祥。陳
果筵醴酒。守園寢官一人承祭。(如未葬與小祥儀同)二十七月。
終喪。

右祥終喪

皇子喪禮。未分封之

皇子薨逝。內務府會禮部疏列喪儀。布諸司戒辦。
皇帝輟朝素服五日。已昏與已生子。皇子福晉及所生皇
孫。皆成服。百日外易素服。二十七月而除。(如奉有欽定制服月日。皆遵旨行。)
皇子近侍內監執事人等皆制服百日。奏遣王公及散

秩大臣三人侍衞六十人內管領二人內務府派出
佐領下男婦皆成服至大祭日而除既殮設奠所司
於奉安
金棺殿內設帷幔列几筵陳儀仗於門外。
皇帝親臨至月臺正中降輿哭詣奠位坐向西執事官進
奠几奉爵大臣跪進爵。
皇帝祭酒三。皇孫北面跪行三叩禮。(若非親臨奠酒。並皇孫年幼遣官行禮。)
王以下四品官以上。公主福晉以下。一品夫人以
上各於其位集序皆傳哭隨行禮奠畢
皇帝還宮。
皇孫返苫次。衆各退。朝晡上食儀同。日中進果筵。不設
儀仗不集序

右初喪

諏日而殯。所司陳大昇轝。設儀仗。執事官役皆辦。王
公以下豫集如初。公主福晉以下豫至殯所集俟。屆
時
皇帝親臨奠酒。皇孫跪叩如前儀。執事官率校尉奉移
金棺登轝。禮部尚書(或侍郎)一人祭酒三。每祭一叩。畢。啟

行前導後從如儀
皇帝還宮
皇孫恭送王公各官於集序之位跪候過從行及於殯
所門外
皇孫率衆迎於門外之東皆哭舉止校尉恭舁入門公
主福晉以下哭迎於門內之西至殯宮恭安正中陳
設帷幔靈牀案几如前
皇孫入哭奠爵三每奠行一叩禮衆隨哭隨行禮畢退
右殯

諏日初祭所司陳儀仗於
殯宮大門之外（每祭皆陳後同）張黃幕於門外稍西置奠案設
祭文案於檐下（祭文翰林院撰擬）具楮幣十有五萬於燎所
陳饌筵三十有一羊九酒九尊於几筵前及階左右
又設爵案一於各案之末內監設
冠服筵於靈牀內外集序如初
皇孫（或遣大臣）入門立檐下哭尚茶獻茶尚膳上食揭巾羃
皇孫詣几筵前跪哭暫止司祝至讀祝位讀祭文畢復
於案奉爵官進爵

皇孫受爵三奠每奠一叩興復位立哭如初衆皆隨叩
興傳哭徹奠送燎
皇孫詣燎位奠爵三叩如初興哭衆隨叩興哭畢乃退
翼日繹祭陳筵五羊五酒五尊楮幣四千內外不
集序內務府官祭酒行禮如儀諏日大祭陳設祭品
哭奠讀文行禮儀與初祭同翼日繹祭儀與初祭次
日繹同週月陳祭筵十有五羊九酒七尊楮幣二萬
哭奠如儀（再週三週月奠同）
右既殯奠

如奉
旨追封擇吉行追封禮前期工部製
冊寶翰林院撰擬
冊寶文送內閣恭書如式禮部疏請
命正副使各一人詣殯所將事屆日鑾儀衛設儀仗於殯
所大門外內務府官設冊寶案於几筵前左右設香
案於正中又設祭文案於左鴻臚寺官設冊寶案於
內閣鑾儀衛豫設采亭於
午門前屆時正副使暨執事官皆素服詣內閣至

册寶案前行一跪三叩禮興正使奉
册副使奉寶由
午門中門出分陳亭內跪叩如初興校尉舁亭繖仗前
導正副使隨執事官隨行亭由中道出
長安門至殯所門外止正副使詣亭前跪三叩興正使
奉
册副使奉寶由中門入陳於案跪叩如初退近檻北面立
正使詣香案前上香畢復位立宣册官至
册案前奉

册文宣讀仍復於案次宣寶如宣
册之儀正使偕副使行一跪三叩禮興遂進饌讀祭文奠
酒行禮如儀
右封謚
百日陳設祭品如月奠之數哭奠行禮如初未葬以
前清明中元冬日至歲除日均於殯所陳祭品哭奠
如儀惟冬至不哭
右百日奠時薦
卜葬前期工部治

園寢營葬具將竣諏葬日禮部內務府疏
聞諸司供備奉移前一日祖奠陳儀仗果饌十有五筵羊
九酒五尊楮幣二萬哭奠內外集序行禮儀與百日
同至日陳大昇轝執事官役皆赫內外集者咸豫會
屆時
皇孫承
命往送詣
金棺前哭盡哀跪奠酒三叩興如儀與前皇帝親臨奠酒親奠儀同
校尉舁行門外王以下四品官以上門內公主福晉

以下一品命婦以上各於其位哭候過止哭及登轝
啟行前導後從分班恭送均如儀沿途計道里分宿
次各以繖蓋為行幕及夕
金棺奉安於行幕正中陳果筵
皇孫哭奠行禮衆隨哭跪叩畢乃退厥明奠亦如之在途日同至
園寢及大門外轝止
皇孫率衆跪迎校尉舁
金棺由中門入暫安於

享堂行遣奠禮陳設果饌哭奠行禮均如祖奠儀卒日
所司豫於
園寢前設幕陳柩牀於幕內遂行遷奠禮陳饌筵一羊
一哭奠行禮如遣奠儀卒奠奉移
金棺至
園寢前幕內陳於柩牀去幠北向奉安
皇孫哭奠爵三叩衆於其位隨哭叩
皇孫詣幕側跪俟執事官役恭奉
金棺由柩牀達於石牀以柩牀出遂窆實土封石門成

葬
皇孫哭入
園寢前跪奠爵三叩衆隨哭叩如初卒哭遂返
右葬
既葬奉安
神主於
園寢享堂先期匠人於廡室敬製
神主鐫
諡工竣奉安於案內閣禮部工部大臣各一人朝服上

香行禮如儀諏吉行題主禮所司設
神主案於
享堂正中前設香案設題主案於香案之東豫置主櫝
於案上屆時禮部大臣敬櫝恭奉
神主於案大臣一人詣案前行一跪三叩禮興西面恭
題畢退禮部大臣恭奉
神主跪安於正中案上三叩興退
右題主
朞年小祥陳果饌羊酒如月奠之數遣官致祭禮部

工部內務府大臣各一人往襄厥事再朞大祥陳果
筵禮酒守園寢官一人承祭如未葬與小祥儀同二十七月終
喪
右祥終喪

大清通禮卷之四十九

凶禮

親王以下宗室將軍以上喪禮疾篤居正寢旣終諸子號哭躃踊福晉側室（貝勒以下夫人同）及諸子婦跪哭兄弟姻戚立哭皆男哭於左女哭於右喪主（以王公之長子無則長孫承重餘倣此）及餘子皆剪髮辮去冠飾主婦（以王公之福晉夫人無則承以家婦餘倣此）及諸婦以下皆去首飾散髮（殮後乃綰遇奠獻仍散）飭府屬官二人典喪儀餘掌事者隨所當治棺親王朱髮飾金龍世子郡王綺龍貝勒以下綰蟒均釆

棺朱髮鎭國將軍以下均朱棺戒辯殮具府屬及本旗所屬官皆先集素衣執事

右初終

是日府前陳列儀衛官屬告哀於禮部禮部以聞

皇帝輟朝（親王薨輟朝三日世子郡王二日貝勒一日貝子以下不輟朝）宗人府徧布於宗室諸會喪者內外咸集親王薨和碩親王以下奉恩將軍以上民公侯伯都統尚書子爵以下佐領騎都尉以上及本翼宗室集於外固倫公主和碩福晉以下縣君奉恩將軍恭人以上集於內世子郡王薨親王以下參領以上集於外餘與親王同貝勒薨世子郡王以下本旗佐領以上集於外和碩公主世子福晉以下集於內餘與郡王同貝子薨貝勒以下本旗參領郎中以上集於外貝勒夫人以下集於內餘與貝勒同公薨貝子以下至奉國將軍集於外郡君貝子夫人以下集於內鎭國將軍卒輔國公以下集於外輔國將軍卒鎭國將軍以下集於外奉國將軍卒輔國將軍以下集於外奉恩將軍卒不會喪將至

府第均男去冠飾女去首飾素服各就喪次歛殮畢乃退

右輟朝會喪

殮具既備布棺於堂中藉茵褥加衾枕垂其裔於四外（親王世子郡王七層貝勒藉五層貝子公三層鎭國將軍以下一層）屆時奉尸於棺喪主以下憑棺哭盡哀乃蓋棺加錠卒殮設靈座於柩前幃以帷具奠案陳鑪檠脯醢果酒建丹旐於大門內之左喪主以下府屬官以上主婦以下府屬官員命婦以上俱成服宗人係本支所分應有服者亦成

服每日清晨日中日晡均設奠府屬男婦皆集奠時喪主詣案前跪祭酒三爵每祭行一叩禮興舉哀府屬官皆隨行禮舉哀卒奠退

右殮成服設奠

諏日而殯前一日啟奠陳饌筵羊酒具楮幣喪主哭奠行禮諸成服者均隨行禮舉哀如儀發引日諸會喪者皆集執事者陳吉凶儀衛於大門外鞍馬散馬親王各十有五世子郡王各十有四貝勒各十有三貝子各十有二鎮國公各十輔國公各八鎮國將軍

鞍馬七輔國將軍五奉國將軍四奉恩將軍三餘陳設各如其等若恭領

冊寶（印）者（親王世子冊寶郡王冊印）設亭二奉

冊寶（印）於亭中陳列門外左右舁夫（親王世子八十人郡王以下六十有四人）舉舉入設於堂上喪主以下哭踊奠獻畢執事者徹帷遷柩載於轝役夫舁行喪主哭從出大門施幃蓋（親王紅錦黃幨世子郡王紅錦紅幨貝勒貝子以下皆青幃青幨）屬引遂發

冊寶（印）亭前行次丹旐次列儀衛喪主以下男在轝前步從女在轝後車從皆哭不絕聲遂次揚楮幣過門橋府屬官奠酒靈輀將至殯所喪主以下豫於大門外跪哭迎俟過興及殯室門外轝止脫載去幃蓋役夫舁柩安於室正中執事者奉

冊寶（印）陳於左右喪主以下哭踊奠獻如儀

右殯

禮部疏請

賜卹

皇帝遣官諭祭（輔國將軍以上二次奉國將軍以下一次）初祭翰林院撰擬祭文（輔國將軍以下者內閣撰擬）戶部供楮幣禮部供羊光祿寺供酒

親王楮三萬世子楮二萬五千均羊九酒九郡王楮二萬三千羊七酒七貝勒楮萬有五千貝子楮萬均羊五酒五鎮國公楮九千輔國公楮八千均羊四酒四鎮國將軍楮五千羊二酒二輔國將軍楮四千羊一酒一奉國將軍（初祭大祭共楮六千羊一酒二）奉恩將軍（初祭大祭共楮三千羊一酒一不撰祭文）本家自備祭品楮幣各如制祭之日陳列儀衛於堂中靈座前設供案鑪鐙具中陳

欽賜祭品左右分陳自備祭品設遣官奠位於案前設祝案於東北向設燎爐於南陳楮幣遣官至喪主率有

服宗親及府屬官跪迎於大門外禮部官恭奉祭文由中門入陳祭文於東案遣官隨入就位立喪主以下皆就位跪執事官展祭文太常寺官立於祝案左北面讀文畢遣官跪執事官實酒於爵跪授遣官受爵拱舉奠於池三奠每奠行一叩禮喪主以下隨行禮畢興舉哀衆隨舉哀執事官恭奉祭文至燎所焚燎喪主以下望

闕謝

恩行三跪九叩禮乃送遣官於大門外如來儀是日大功

宗親除服越日大祭供備楮幣羊酒遣官行禮如初祭儀是日朞服宗親及本屬旗員護軍人等咸除服

右諭祭

宗人府具疏請諡奉國將軍以下不請諡得

旨賜諡內閣擬諡以

聞翰林院撰擬碑文工部給葬費親王白金五千兩世子四千兩郡王三千兩貝勒二千兩貝子千兩公鎮國將軍均五百兩輔國將軍四百兩營建墳塋周繚以垣親王四圍凡百丈世子郡王八十丈貝勒貝子七十丈公六十丈餘如其品垣南爲門施金采貝勒以下不施其中爲享堂南向親王五間世子以上均三間餘如常制甬道正中工部立豐碑親王給白金三千兩世子二千五百兩郡王二千兩貝勒千兩貝子七百兩公四百五十兩鎮國將軍三百五十兩輔國將軍三百兩碑式親王以下鎮國公以上均交龍首龜趺鎮國輔國將軍如其品置守塋親王十戶世子郡王八戶貝勒貝子六戶公四戶將軍以下制各如其品

右賜諡營葬

百日設奠陳祭筵牲醴具楮幣親王世子均祭筵十有五羊九酒七尊楮二萬郡王祭筵十有三羊七酒七尊貝勒祭筵十羊酒各五楮均二萬貝子祭筵八羊酒各五楮萬有六千鎮國公祭筵七羊酒各四楮萬有四千輔國公同惟楮減二千鎮國將軍祭筵五羊酒各三楮萬有四千輔國將軍祭筵四羊酒各二楮萬有二千奉國將軍祭筵三羊酒各二楮萬奉恩將軍同惟楮減二千執事者陳設如儀府屬官及宗人成服者咸集喪主哭奠行禮衆皆哭隨行禮畢各退喪主始

薙髮。府屬男婦除服。

右百日、

卜葬。親王不逾朞年。郡王貝勒不逾七月。貝子以下不逾五月。將葬。前期。行祖奠禮。儀與啟奠同。執事者豫於墳塋設蘆棚。張幕。布席薦於壙外。喪主親視鋪陳壙中之事。遷柩之日。陳列吉凶儀衞。諸會葬者內外咸集。喪主詣柩前。行遣奠禮。如祖奠儀。舉哀。役人舁柩行。喪主以下哭從。柩至墳塋。暫安於席薦上。喪主以下憑棺哭踊。盡哀。諸會葬者內外辭訣。喪主止哭臨視。乃奉安柩於壙正中。（合葬者男左女右。）藏誌石。遂窆。掩壙覆土。喪主以下哭盡哀。乃於塚前設案。陳酒果。告成事奠帛。如前儀。

右葬

朞年小祥。至忌日備物致祭。陳饌筵羊酒具楮幣。均如百日奠之數。喪主哭奠行禮。如儀。再朞與朞年祭禮同。二十七月。終喪。乃即吉。

右祥祭終喪

親王福晉喪。禮部以

聞。得旨會喪。親王以下奉恩將軍以上集於外。固倫公主親王福晉以下縣君奉恩將軍恭人以上集於內。殮用采棺。既殮。內外成服。立引旛於府門內之右。發引儀衞從其封爵。（世子福晉以下均倣此。）備鞍馬。不設散馬。（下倣此。）喪至墳塋。皇帝賜祭一次。官給羊酒各九。楮二萬。宗人府不請謚。工部不給葬費。不建碑。餘自初喪及於終喪。儀節均與親王同。世子福晉喪。世子郡王以下奉恩將軍以上。固倫公主以下奉恩將軍恭人以上會喪。殮用采棺。內外成服。設奠。自初喪及終喪。儀節均與世子同。惟百日致祭。饌筵十有三。羊七。楮二萬。遣官致祭。給羊酒各七。楮萬有七千。郡王福晉喪。內外會喪者與世子福晉喪同。祭用羊酒。亦如其數。惟百日祭筵減一。遣官致祭。楮減二千。其自初喪及終喪儀節並同郡王。貝勒夫人喪。內外會喪者與郡王福晉喪同。惟固倫公主親王福晉不集。遣官致祭。給羊酒各五。楮萬。其自初喪及終喪儀節並同貝勒。貝子夫人喪。貝勒以下集於外。郡主貝勒夫人以下集於內。遣官致祭。

給羊酒各三。楮七千。其餘儀節。均與貝子喪同。鎮國公夫人喪。貝子以下集於外。郡君貝子夫人以下集於內。遣官致祭。給羊酒各二。楮六千。其餘儀節。均與鎮國公喪同。輔國公夫人喪。內外會喪者。如鎮國公夫人喪。惟郡君不集。遣官致祭。給羊酒各二。楮五千。餘均與輔國公喪同。

右福晉夫人喪

固倫公主喪。釆棺。殮奠。內外會喪及祭葬諸儀節。均與親王福晉同。若下嫁外藩。翰林院撰擬祭文。遣內大臣侍衛禮部理藩院官前葬所。讀文致祭如儀。詳王公喪禮

和碩公主喪。與世子福晉同。郡主喪。與郡王福晉同。縣主喪。與貝勒夫人同。郡君喪。與貝子夫人同。縣君喪。與鎮國公夫人同。鄉君喪。與輔國公夫人同。若下嫁外藩。均遣官致祭。如前儀。

右公主郡主縣主郡君縣君鄉君喪

親王側福晉喪。與世子福晉同。惟

諭祭一次。禮部疏請。候

旨遵行。不撰祭文。世子側福晉喪。與郡王福晉同。郡王側福晉

喪。與貝勒夫人同。貝勒側夫人喪。與貝子夫人同。貝子側夫人喪。與鎮國公夫人同。鎮國公側夫人喪。與輔國公夫人同。輔國公側夫人喪。輔國公以下會喪。百日致祭。楮萬。饌筵六。羊三。其餘儀節。與輔國公夫人喪同。

右親王以下側室喪附

大清通禮卷之五十

凶禮

官員喪禮（民公侯伯視一品。子男各視其等。）有疾居正寢（女居內寢）。疾革遺疏（三品以上官。得具遺疏。）遺言待書之。既終。子號哭擗踊。去冠被髮徒跣。諸婦女子去笄。期功以下丈夫素冠。婦人去首飾。皆易素服。男哭牀東。女哭牀西。異向。作竟帛（行白絹寫之。）爲位於尸東。前設案。奠閣餘（生前食飲所餘）脯醢酒果。用吉器。立喪主（以適長子。無則長孫承重。）主婦（以亡者之妻。無妻及母之喪則以喪主之妻當之。）護喪司賓司書贊祝諸執事人治棺及凡喪具。護喪者使人上遺疏。訃於有司及親屬僚友。

右初終

越日小殮。侍者於寢室施幃。設浴牀於尸牀前牀東。置案陳沐浴巾櫛含具。三品以上含用小珠玉五。七品以上用金玉屑五。襲牀在浴牀西。襲事陳其旁。常服一稱。朝衣冠帶各以其等。侍者遷尸浴牀南首。諸子哭踊。婦人出（女喪則男出）。乃去尸衣。覆以殮衾。侍者奉湯入。哭止。沐髮櫛之。晞以巾束之。抗衾而浴。拭以巾訖。結襲衣。縱置於牀。南領。舉尸易牀。徹浴牀浴具。埋

巾櫛及餘水於屏處。乃去衾。襲常服朝服。加面巾。喪主以下爲位而哭。喪主及諸子坐於牀東奠北。同姓丈夫以服爲序。坐諸子後。西面。主婦及諸婦女子坐於牀西。同姓婦女以服爲序。坐諸婦後。婢妾又在其後。東面。均南上。尊行丈夫坐東北壁下。西上。尊行婦女坐西北壁下。東上。異姓丈夫坐於幃外之東。西上。異姓婦女坐於幃外之西。東上。若內喪則同姓丈夫皆坐幃外之東。異姓丈夫皆坐幃外之西。執事者執含具前。喪主起盥。親含尸訖。哭復位。

右襲

是日執事者帷堂如寢。陳殮牀於堂東。加殮衣。三品以上五稱。複三。襌二。五品以上三稱。複二。襌一。六品以下二稱。複一。襌一。皆以綿複衾一。二品以上色絳。四品以上色緇。五品色青。六品色紺。七品色灰。紟絞皆素帛。既辦。迺遷尸牀於堂中。行殮事。畢。喪主暨諸子括髮加首絰腰絰。皆以麻。婦麻髽。餘同。

右小殮

三日大殮。執事者以棺入。承以兩凳。棺內奠七星版。

藉茵褥。施紟衾。垂其裔於四外。屆時奉尸入棺。實生時所落齒髮。卷衣以塞空處。令充實平滿。喪主以下憑棺哭踊盡哀。乃蓋棺加釘。施漆。三品以上。比葬。毋月三漆。五品以上。月再漆。七品以上。月一漆。徹殮牀。遷柩其處。柩東設靈牀。施幃帳枕衾衣冠帶屨之屬。設頮盆帨巾於靈牀側。皆如生時。柩前設靈座。奉魂帛。凡籩供器具。以絳帛爲銘旌。三品以上。長九尺。五品以上八尺。七品以上七尺。題曰某官某公(內喪書某封某氏)。之柩。懸以竹杠。依靈右。執事者陳饌案食品用素器。啓帷。行殮奠禮。內外就位如殯。司祝焚香奠酒。喪主以下哭盡哀。畢。下帷。(每奠皆同)及夜。奉魂帛復牀。諸子次於中門之外。寢苫枕塊。不脫絰帶。諸婦女子次於中門之內。帷幔枕衾皆布素。哀至則哭。晝夜無時。

右大殮

是日成服。五服各以親疏爲等。斬衰三年。子爲父母。爲繼母慈母(妾子無母。父命他妾養之者)養母(自幼出繼與人者)子之妻同。庶子爲嫡母所生母。庶子之妻同。爲人後者爲所後父母。爲人後者之妻同。女在室及已嫁被出而反

在室者爲父母。嫡孫承重爲祖父母(若祖父俱亡。爲高曾祖後者同)承重者之妻同。妻爲夫。妾爲家長。服生麻布。旁及下際不緝。麻冠絰。菅屨。竹杖。婦人麻屨。不杖。餘同。齊衰杖朞。嫡子衆子爲庶母(謂父妾有子者)。嫡子衆子之妻同。子爲嫁母(親生母父卒再改嫁者)出母(親生母爲父所出者)。嫡孫祖在爲祖母承重。夫爲妻。服熟麻布。旁及下際緝之。麻冠絰。草屨。桐杖。(父母在。夫爲妻不杖)婦人麻屨。餘同。齊衰不杖朞。爲父卒繼母改嫁而己從之者。爲改嫁繼母。爲同居繼父兩無大功以上親者。爲伯叔父母及姑在室者。爲兄弟及姊妹在室者。爲兄弟之子及女在室者。祖爲嫡孫。父母爲嫡長子衆子及嫡長子之妻。爲女在室者。爲子之爲人後者。繼母爲長子衆子。孫爲祖父母。孫女在室出嫁同。女出嫁爲父母。爲人後者爲本生父母。女在室及雖適人而無夫與子者。爲其兄弟姊妹。及兄弟之子。與兄弟之女在室者。女適人爲兄弟之爲父後者。婦爲夫兄弟之子及女在室者。妾爲家長之父母家長之妻家長之長子衆子與其所生子。冠絰屨同上。齊衰五月。孫及女孫爲曾祖父母。服熟桐

麻布冠絰。如其服。草屨。婦人麻屨。齊衰三月。爲繼父先同居後不同居者。爲同居繼父兩有大功以上親者。孫及女孫爲高祖父母。冠絰屨同上。大功九月。爲從兄弟及姊妹在室者。爲姑及姊妹已嫁者。爲人後者爲其兄弟及姑姊妹在室者。爲兄弟之子。爲人後者。祖爲衆孫及孫女在室者。祖母爲嫡孫衆孫。父母爲衆子婦及女之已嫁者。伯叔父母爲從子婦及兄弟之女已嫁者。婦爲夫祖父母本生父母伯叔父母、女出嫁爲本宗伯叔父母本宗兄弟及兄弟之子。本

宗姑姊妹及兄弟之女在室者。服麤白布冠絰如其服。繐布緣屨。小功五月。爲伯叔祖父母。爲從伯叔父母及從姊妹已嫁者。爲再從兄弟及姊妹在室者。爲從兄弟之子、及女在室者。爲祖之姊妹在室者。爲父從姊妹在室者。爲兄弟之妻。爲兄弟之孫及兄弟之孫女在室者。爲外祖父母。爲母之兄弟及母之姊妹。爲姊妹之子。祖爲嫡孫之婦。爲人後者爲其姑及姊妹之已嫁者。婦爲夫兄弟之孫及孫女在室者。爲夫之姑姊妹兄弟及兄弟之妻爲夫從兄弟之子及女

在室者。女出嫁爲本宗從兄弟及從姊妹之在室者服稍細白布冠絰如其服。屨同上。緦麻三月。爲乳母爲曾祖兄弟及曾祖兄弟之妻。爲祖從兄弟及祖從兄弟之妻。爲父再從兄弟及父再從兄弟之妻。爲三從兄弟及姊妹在室者。爲曾祖之姊妹在室者。爲祖之從姊妹在室者。爲父之再從姊妹在室者。爲兄弟之曾孫及曾孫女之在室者。爲兄弟之孫女已嫁者爲從兄弟之孫及孫女在室者。爲再從兄弟之子及女在室者。爲祖之姊妹父之從姊妹及己之再從姊

妹已嫁者。爲從兄弟之女已嫁者。爲父姊妹之子。爲母兄弟姊妹之子、爲妻之父母。爲女之夫。女之子若女爲兄弟孫之妻。爲從兄弟子之妻。爲從兄弟之妻、祖爲衆孫婦。祖母爲嫡孫衆孫婦。曾祖父母爲曾孫、高祖父母爲元孫。婦爲夫高曾祖父母。爲夫之伯叔祖父母及夫祖姑在室者。爲夫之從伯叔父母。及夫從姑在室者。爲夫之從兄弟姊妹在室出嫁同。及從兄弟之妻。爲夫再從兄弟之子及女在室者。爲夫從兄弟之女已嫁者。爲夫從兄弟子之妻從兄弟之孫及孫

女在室者爲夫兄弟孫之妻兄弟之孫女已嫁者爲夫兄弟之曾孫及曾孫女之在室者女出嫁爲本宗伯叔祖父母及祖姑之在室者爲本宗從伯叔父母及從姑在室者爲本宗從兄弟之子及女在室者服細白布絰帶如其服素屨無飾凡喪三年者百日薙髮在喪不飲酒不食肉不處內不入公門不與吉事期之喪二月薙髮在喪不昏嫁九月五月者踰月薙髮三月者踰旬薙髮在喪均不與燕樂

右成服

大殮翼日喪主以下夙興侍者設頮水櫛具於靈牀側五服之人各服其服就位侍者收頮櫛具奉魂帛出就靈座朝奠衆哭執事者設果蔬酒饌如生時祝焚香斟酒點茶喪主以下詣案前再拜哭盡哀各以其服爲序皆男先女後宗親先外姻後復位哭止日中設果筵奠酒及夕又奠均如朝奠儀侍者詣靈牀舒衾枕奉魂帛於牀上退諸子婦哭盡哀乃止夕奠皆如之朔望則殷奠具盛饌於朝奠行之遇新物則薦如朝奠儀

右朝夕奠

親賓聞訃告弔於喪主之家未殮至者入門易素服司賓待於廳事以賻賵儀物授司書入臨尸哭盡哀遂弔喪主持哭喪主以下哭稽顙無辭賓出司賓送成服以後至者各以其服弔具酒果香燭厚則加貨財皆書於狀先使從者持狀通名司書籍記之以禮物入陳靈前喪主以下就位哭司賓出迎賓入詣靈座前舉哀哀止跪焚香酹酒再拜興喪主出帷稽顙哭謝賓答拜慰唁出喪主哭入司賓延客待茶賓退司賓送於門外

右親賓弔奠賻

若一二品官卒

特恩遣官致奠其日喪家設使者奠位於靈前喪主及諸子跪位於靈右主婦跪位於帷內使者素服至喪主率諸子免絰去杖止哭出迎於大門外道右先入就位跪俯伏贊者引使者升中階就位上香執事者酌茶使者立受茶奠茶復授酒使者奠爵三訖少退喪主率諸子降西階下北面三跪九叩謝

恩仍至大門外竢使者出跪送乃還苫次若

賜謚及

恩卹遣官致祭者其日喪家設香案祝位於靈几之左餘如

前位執事者豫陳祭物蕆

諭祭文從使者至喪主出迎入就位跪俯伏使者就位上

香司祝就讀祝位立讀祭文訖復於案退使者奠爵

三畢少退喪主以下向

闕謝

恩送使者與遣官致奠儀同

右遣官祭奠

品官卒於位與在任遭父母喪者初喪成服朝夕奠

皆如前儀擇日扶櫬還家卒於京者兵部給郵符夫馬備行舉儀

從各視其品告啟期於親戚僚友啟行前一日行啟

奠禮喪主以下就位哭祝詣靈前跪告曰今擇某日

奉靈柩還故鄉敬告俯伏興喪主以下稽顙哭再拜

興復位盡哀止厥明遷奠告遷於柩前禮亦如之徹

祝納魂帛於櫝役人舉轝人遷柩就轝主人以下輟

哭視載出大門加帷蓋發引儀從在前銘旌魂帛從

喪主以下杖哭隨柩及郊親戚僚友祖者向柩設祖

奠役人停轝賓向柩再拜主人稽顙哭謝賓退斂儀

從遂行主人乘素車從次止宿奉魂帛銘旌於靈柩

前凡柩暫停同水行則設奠陸行則上食及朝啟行亦如

之至家前一日遣僕戒家人豫於十里外布幕其奠

以待至日五服之人各服其服以迎柩至暫駐幕內

設奠祝焚香斟酒跪告曰靈輀遠歸將至家親屬來

迎敢告俯伏興眾序哭再拜與柩行成徒步哭從至

家安靈牀於殯所男女各就位哭設奠祝焚香斟酒

跪告曰靈輀遠歸至家敢告俯伏興眾哭拜如初受

弔朝夕設奠並如前儀

右扶喪　附

官員在外聞喪三年者訃至哭對使者問故又哭盡

哀易服如初喪儀訃於有司遂奔喪戴星而行見星

而止途中哀至則哭哭辟市邑將至家望其境其城

其鄉皆哭至家哭入門升自西階憑棺西面哭踊婦

人東面哭踊無算少頃尊卑相向哭細問病終之故

復哭乃披髮徒跣婦人不徒跣翼日成服括髮婦人

髽皆加麻絰喪期以聞訃日始餘如在家之儀朞以下聞訃者易服爲位而哭若奔喪則至家成服若官員在職非本生父母喪雖朞猶從政不奔喪聞訃易素服爲位而哭各持其服於私家入公門治事仍常服朞喪者一年不與祭祀之事服滿日於私家爲位哭除之

右聞喪奔喪

三月而葬營葬地及葬具凡墳塋一品九十步（五尺爲步）二品八十步封皆丈有四尺三品七十步封丈有二尺石獸皆六四品六十步五品五十步封皆八尺石獸四六品七品四十步封皆六尺墓門勒石書某官某公之墓（婦人則書某封某氏若合葬則並書之）五品以上用碑龜趺螭首六品七品用碣方趺圓首刻壙誌用石二一書如碑碣一詳記姓諱諡字（無諡則止書字）州邑里居服官遷次及其生卒年月日時葬處坐向所遺子女石字內向以鐵合而束之作神主及主櫝製柩舉下爲方牀上編竹格爲蓋四出檐垂流蘇繪荒繪帷五品以上畫雲氣爲飾六品七品素繪無飾五品以上障柩畫

翣四六品七品畫翣二皆引布二功布一靈車一埏土爲明器鑪餅燭檠五事儀從各從其品

右治葬具

擇日開兆喪主率諸子適兆所以宗親或姻賓一人告於土神執事者設案兆左陳酒饌設祝文告者吉服至盥詣案前立執事者二人奉香執壺琖隨立左右告者跪上香再拜酹酒如儀祝奉祝文跪於告者之左讀曰維某年月日某官某敢告於司土之神今爲某官某營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌庶羞祇薦於神尚饗讀畢興退告者俯伏興復再拜退遂開壙隨地所宜使子弟幹事者一人留視之喪主以下還

右開兆祀土神

葬有日豫以啟期告於親戚僚友發引前一日厥明五服之人各服其服入就位哭朝奠訖祝跪告於殯前曰今以吉辰遷柩敢告俯伏興喪主以下哭盡哀再拜役人徹帟遷柩障以翣侍者移靈牀於堂正中靈座几筵仍設祝奉魂帛前柩喪主以下哭從及外

堂。布席置柩。祝奉魂帛。跪告曰。請朝祖。俯伏興。執事
者。布席於廟兩楹閒。祝奉魂帛詣廟。喪主以下哭從。
及門。止哭。入序立階下。祝奉魂帛置席北正中。再拜。
興。奉魂帛還靈座。喪主以下從出廟門。哭從。如初。

右遷柩朝祖

日夕祖奠。設饌如朝奠儀。喪主以下舉哀。祝盥。詣靈
座前。喪主以下止哀。祝焚香。奠酒。畢。告曰。永遷之禮。
靈辰不留。今奉靈車。式遵祖道。俯伏。興。喪主以下再
拜。哭。盡哀。親賓致奠。行禮。如成服致奠儀。賓出。喪主

以下代哭。如在殯時。

右祖奠

厥明。五服之人。會葬者畢會。執事者陳明器吉凶儀
從於大門外。納靈車於門內之右。役人舁轝入。設於
堂上。喪主以下哭踴。乃載。喪主憑哭。祝載。周維以紼。
令平正牢實。執事者設遣奠於庭。如祖奠儀。祝跪告
曰。靈輀既駕。往即幽宅。載陳遣禮。永訣終天。俯伏。興。
徹。役人舁轝。祝奉魂帛就靈車。奉主櫝設魂帛後。柩
出大門。施帷蓋。屬引。遂發。前儀從。次明器。次銘旌。次

靈車。次功布。次轝。外親分挽引布在前。喪主以下絰
杖衰服。男在柩旁步從。女在柩後輿從。哭不絕聲。尊
行者皆乘車馬。出城門。若里門。親賓不至墓者。於前
途立向柩再拜。役人權停轝。乘者皆下。喪主哭謝賓。
退。柩行如初。若墓遠。主人以下皆乘素車。從望塋而
下。道中哀至則哭。每宿設靈座。置奠。如在殯儀。次日
啟柩亦如之。

右遣奠發引

葬之日。執事者豫張靈幄於墓道右。中置几一。設藉

柩席薦於壙外。鋪陳壙中之事。設婦人行幃於羨道
之右。靈車至幄外止。祝奉魂帛置几上。奉主櫝置魂
帛側。設奠如儀。柩車至壙前。役人脫載。去帷蓋方牀
下於藉席。祝取銘旌去杠。縱加柩上。喪主以下憑棺
哭踴。盡哀。親賓送者再拜辭歸。喪主及諸子稽顙謝
賓。退屏。時將窆。內外五服之親。以次再拜辭訣。丈夫
哭羨道東。婦人哭羨道西。辟踊無筭。遂窆。喪主輟哭
臨視。執事者整銘旌。藏誌石。設明器。掩壙復土。喪主
以下哭盡哀。退就靈幄序立。

右窆

是日祀土神於墓左。如開兆祭儀。（惟祝辭營建宅兆改爲窆兆）

宗親善書者一人題主。執事者設題主案於靈座東南。西向。筆墨具。對案設盥二。（一祝盥。一題主者盥。）喪主以下序哭於靈座側。祝盥。啟櫝出木版。卧置案上。題主者盥。就位。書某封諡某官顯考某公（母則稱顯妣某氏）神位。訖。祝奉木主置靈案上。焚香奠酒。喪主以下再拜。祝跪讀告詞於靈座之右曰。哀子某謹告於先考某官封諡府君。（母則稱先妣某封氏）形歸窀穸。神返堂室。神主旣成。伏惟

精靈。舍舊從新。是憑是依。讀畢。興。復於案。喪主以下再拜。哭盡哀。祝焚告詞。奉魂帛埋墓側。奉主納櫝。擡靈車而還。在途不驅。喪主以下哭從。如來儀。

右祀土神題主

靈車至家。喪主以下哭從入大門及庭。止。祝奉木主出車。並櫝奉之。設几上。南向。喪主及諸子在殺東西向。親屬以服輕重爲序。在諸子後。婦人哭於房中。有弔者如在殯儀。乃修虞事。執事者具牲饌品數。各視其等陳設。如祭禮。（見吉禮官員家祭）祝啟櫝。陳主於靈座。主人以下就位哭。哭止。贊參神。主人盥洗。詣香案前跪。執事者二人。一奉香盤。一捧爵酌酒。詣主人左右跪。左進香。主人三上香。右進爵。主人酹酒於地。以爵奠於案。退復拜位。及諸子親屬行一跪三叩禮。贊初獻。主婦率諸婦出於房。薦匕箸醯醬於几前案北。跪一叩。興。退入於房。庖人解牲體。實於俎。執事者奉以升。薦於供案。執爵者奉爵。主人獻爵於正中。跪叩。興。復拜位。立。贊讀祝。主人以下跪。祝詣祝案之左。跪讀文曰。維某年月日朔。孤子某敢告於先考某官。（妣則稱先妣某

封某氏）日月不居。奄及初虞。夙興夜處。哀慕不寧。謹以潔牲庶羞粢盛醴齊。哀薦虞事。尚饗。讀畢。興。復於案。退。主人以下哭。一叩。興。贊亞獻。主婦率諸婦和羹。實於鉶。實飯於敦。出薦於案。及腊肉炙截。叩。興。退。如初。主人獻爵於左。贊三獻。主婦率諸婦出於房。薦餅餌果蔬。叩。退。主人獻爵於右。如初獻儀。贊送神。主人以下一跪三叩。興。哭。祝焚祝文。主人奉神主納櫝。徹。哭止。至夕。奉神主於靈牀。朝奉諸靈座。朝夕。朔望。奠如初。遇柔日再虞。遇剛日三虞。如初虞禮。（祝文易初虞爲再虞三虞）

餘同。

右反哭虞

百日卒哭。儀同虞祭。祝文改虞事爲成事 卒哭之明日。夙興。執事者詣廟。具饌陳設如常祭禮。設亡者案於祖考神案東南。西向。祝啟室。奉四世神主以次設於几。如昨薦之位。主人率衆先哭於几筵前。奉亡者之主詣廟。諸子以下輿從。及廟門止哭。主人陳主於東南案上。序立階下。焚香進饌。祝詣告辭曰。維某年月日。孝曾孫某。謹以潔牲庶羞粢盛醴齊。適於顯曾祖考某官府君。躋祔孫某官府君某。尚饗。次讀祝於亡者位前曰。孝子某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊。哀薦祔事於顯考某官府君。婦則稱妣某封氏 適於顯曾祖考某官府君。尚饗。餘行禮儀節與常祭同。畢。祝焚告文。奉神主復於室。徹。主人奉亡者之主復殯。諸子以下從出廟門。哭隨。至几筵前納於櫝。訖哭止。衆退。護喪者代喪主爲書使人徧謝親賓弔賻者。

右卒哭祔

朞而小祥。於忌日行事。質明。祝啟櫝出主。諸子及朞

親就內外位哭盡哀。焚香進饌酒讀祝。辭同卒哭。惟改卒哭曰小祥。成事曰常事 行禮與卒哭同。

右小祥

再朞大祥。忌日行事。先一日告遷於廟。執事者具果酒如常儀。設案於東序西序前各一。主人盥。詣廟啟櫝陳諸神主。焚香進果酒如常告儀。祝讀告辭曰。維某年月日。孝孫某謹告於某官府君某封某氏。四代備書 茲以先考某官府君大祥已屆。禮當遷主入廟。某官某府君某封某氏神主。親盡當祧。某官某府君某封某氏以下神主。宜改題世次遞遷。不勝感愴。謹以果酒用伸虔告。尚饗。讀畢。焚祝。主人以下俯伏興再拜。奉各神主卧置東案上。子弟善書者一人改題高曾祖神主。訖以紙裹應祧神主。陳於西序案。奉改題主遞遷於室。虛左一位。以俟闔室。衆退。厥明。諸子諸婦女子致祭於几筵前。陳設行禮。如初朞儀。惟祝辭改小祥曰大祥。常事曰祥事 諸子從喪主奉亡者之主詣廟。設於東室。再拜。奉祧主藏於夾室。闔門出。乃徹寢室靈牀靈座。罷朝夕奠。徹几筵。斷杖棄之屏處。

右大祥

中月而禫。二十七月旣周之日行事。屆日夙興。執事者設几案於寢堂之中。主人率諸子入廟。詣考位前。啓室焚香再拜。跪告曰孝子某將祗薦禫事。敢請神主出就正寢。俯伏興。奉主至寢堂。陳於案。執事者陳饌案於前。喪主及諸子於東壁下就位。舉哀。婦人哀於房中。焚香進果饌酒醴。如常儀。祝讀告辭曰維某年月日孝子某謹告於顯考某官府君神主。禫制有期。追遠無及。謹以清酌庶羞。祗薦禫事。尚饗。主人以下俯伏興。再拜。祝焚告文。訖奉主復於廟。闔室。皆退。諸子素服終月。始復常服。

右禫

歲逢忌日。前期齋戒。明日主人及子弟素服詣廟。設案於所薦神主室前。主人盥。啓室奉主就案。焚香。薦蔬果酒饌。告曰茲以某府君某官諱之辰（妣稱某封某氏。）謹備庶羞清酌。恭伸追慕。俯伏興。及子弟皆再拜。如時節薦新之儀。禮畢。徹。納主。闔室。退。

右忌日奠

歲寒食或霜降節拜埽墳塋。其日主人夙興。率子弟素服。詣墳塋。執事者具酒饌。僕人備芟剪草木之器。從。旣至。主人周視封樹。僕人剪除荊草。訖。以次序立墓前。焚香供酒饌。再拜。在列者皆再拜。興。遂祭土神。陳饌墓左。上香。酌酒。主人以下序立再拜。退。

右拜埽

士喪禮。疾革。書遺言。旣終。子號哭擗踊。去冠被髮。徒跣。諸婦女子去笄。緦功以下丈夫素冠。婦人去首飾。皆素服立。喪主主婦護喪贊祝諸執事人。治棺及凡喪具。護喪者使人訃於有司及戚友。執事者帷寢。設浴牀於尸牀前。襲牀在浴牀西。東陳沐浴巾櫛。含具舍用金銀屑三。襲事陳其旁。常服一稱。冠及禮服各以其等。帶韡皆備。侍者遷尸浴牀。南首。諸子哭踊。婦人出（女喪則男出）。廼去尸衣。覆以斂衾。侍者奉湯及巾櫛入沐浴。喪主及諸子止哭。視執事者結襲衣。縱置於牀。南領。遷尸易牀。徹浴牀。浴具埋巾櫛及餘水於屏處。廼去衾。襲常服禮服。加面巾。卽牀前為位。立魂帛。設奠。陳生前所食脯醢酒果。用吉器。喪主以下為位

序哭如禮。位詳見官員喪儀。後同。執事者奉含具前。喪主起盥。舍尸訖。哭復位。越日小斂。執事者帷堂。陳斂牀於堂東。加斂衣複一襌一複衾一紟絞皆備。斂畢。遷尸於堂。喪主既諸子麻括髮。加首絰腰絰。皆以麻。婦麻髽。餘同。三日大斂。執事者以棺入。承以兩凳。棺內奠七星版。藉茵褥。施綿衾。垂其裔於四外。屆時奉尸入棺。實生時所落齒髮。卷衣以塞空處。喪主以下憑棺哭踊盡哀。乃蓋棺。加釘。施漆。比葬。月再漆。徹斂牀。遷柩其處。柩東設靈牀。施幃帳枕衾衣冠帶屨之屬。設頮

盆帨巾。皆如生時。柩前設靈座。奉魂帛几筵供器具。以絳帛爲銘旌。長五尺。題曰某官封未仕則書顯考某府君之柩婦則書顯妣某氏依靈座之右設斂奠。內外序哭如儀。及夜。奉魂帛復牀。諸子次於中門之外。寢苫枕塊。不脫絰帶。諸婦女子次中門之內。帷幔枕衾皆布素。哀至則哭。晝夜無時。

右初終襲斂

是日成服。輕重以親疏爲等。詳見官員喪儀。厥明。喪主以下夙興。侍者設頮水櫛具於靈牀側。五服之人各服其服就位。侍者收頮櫛具。奉魂帛出就靈座。設奠。焚香。斟酒。點茶。喪主以下哭。即盡哀。及夕如朝奠禮。侍者請靈牀。舒枕衾。奉魂帛於牀上。衆哭盡哀。迺止。夕奠皆同。朔望則具殷饌於朝奠行之。親賓弔奠如禮。見官員喪儀。

右成服朝夕奠

士卒於其職八品九品官以下同。或在職遣喪者扶櫬還家。聞喪奔喪。皆如品官之禮。

右扶喪奔喪

三月而葬。營葬地及葬具。墳塋周二十步。封高六尺。墓門石碣。員首方趺。勒曰某官某之墓。無官則書庶士某之墓。婦則稱某封氏。未封則稱某氏。刻壙誌。式見官員喪儀。作神主。及槓製柩轝。下爲方牀。上編竹格爲蓋。四周幨垂流蘇。綃旐。綃帷。無翣。引布二。靈車一。明器。鑄燭。祭皆具。擇日開兆。喪主率諸子適兆所。以親賓一人告上神。執事者陳酒饌於兆左。告者吉服盥就位。上香。酹酒。讀祝祝辭均見官員喪儀。下同。行禮如儀。遂開壙。使子弟一人留視之。喪主以下還。葬有期。豫以啟期告於戚友。發引前

一日厥明五服之人各服其服入就位朝奠訖告遷柩於殯前喪主以下再拜哭盡哀役人入遷柩祝奉魂帛前喪主以下哭從及外堂仍設座於柩前奉魂帛辭於祖禰復於靈座從哭如初及夕祖奠如朝奠儀喪主以下再拜哭盡哀親賓致奠行禮如成服致奠儀賓出喪主以下代哭如初質明五服之人會葬者畢會執事者陳明器於大門外納靈車於門內之右役人舉轝入設於廳事正中喪主以下哭踊迺載喪主輟哭視載牢實載訖設遣奠如祖奠儀役人舁

轝祝奉魂帛就靈車奉木版櫝設魂帛後柩出大門旐帷蓋屬引遂發前明器次銘旌次靈車轝從外親分執引布在前喪主以下絰杖衰服男在柩旁步從女在柩後輿從哭不絕聲出城門若里門親賓不至墓者於前途立向柩再拜役人暫停轝喪主哭謝賓退柩行如初及墓執事者豫張靈帷於墓右設靈座几筵設題主案於右設藉柩席薦於壙前鋪陳壙中之事設婦女行帷於羨道之右靈車至帷外止祝奉魂帛於几上奉主櫝置魂帛側柩車至脫載去帷蓋

方牀下於藉席祝取銘旌縱加柩上喪主及諸子憑棺哭婦女哭羨道西屆時男女以次哭叩辭訣親賓送者再拜辭歸喪主及諸子哭謝送窆喪主輟哭視執事者整銘旌藏誌石明器復土喪主以下哭盡哀執事者陳饌於墓左致祭土神如開兆祭儀喪主以下退就靈帷之左序立祝盥復魂帛於廂啟櫝出木版卧置案上宗親善書者一人盥就位題主訖祝奉木主於几上設奠焚香奠酒讀告辭喪主以下哭叩盡哀祝焚告辭奉魂帛埋於墓側奉主納櫝置靈車而返在途不驅喪主以下哭從如來儀

右啟殯至葬

靈車至家喪主以下哭從入門祝奉木主設几上諸子在寢東服親序在諸子後婦女哭於房中有弔者如在殯儀迺修虞事執事者具饌品數各以其等主人以下就位哭主婦薦羹飯主人獻爵讀祝行禮如時薦儀畢主人奉主納櫝徹哭止衆退百日卒哭儀同虞祭厥明執事者具饌於寢室如常薦禮設亡者案於祖考神案東南啟室陳神主主人奉衆先哭於

几筵前。奉亡者之主如寢。諸子以下哭從。及寢門。止哭。陳主於東南案上。衆序立。焚香。進饌。讀告辭。行禮。如常薦儀。祝焚告文。奉神主復室。徹。主人奉亡者之主復寢。哭隨至几筵前。納櫝。訖。哭止。衆退。

右反哭至祔

朞而小祥。於忌日行事。厥明。喪主以下及朞親就內外位。哭盡哀。焚香。進饌。酒。讀祝。行禮。儀與卒哭同。再朞而大祥。先忌一日。設案於寢堂東西各一。主人率諸子詣寢堂。啟室以遞遷改題之事告於祖。陳設讀

祝。行禮。如時薦儀。遂以紙裹應祧神主。陳於西案。奉曾祖以下神主。卧置東案。使子弟善書者一人改題訖。復於室。遞遷其位。虛室中下級以竢。闔門。出。質明。主人以下。就几筵前序哭。陳設。行禮。如初朞儀。主人奉亡者之主。躋於寢室。再拜。闔門。徹靈牀靈座。罷朝夕奠。徹几筵。斷杖棄之屏處。奉祧主於墓。祭而埋於側。如儀。二十七月既周。設几筵於廳事正中。主人以下如寢堂。啟室。奉新祔神主。陳於廳事几上。祇薦禫事。主人及諸子。位東壁下。率衆婦女哀於房中。焚香。

薦果饌酒醴。讀祝。如儀。畢。奉主復於寢室。闔門。退。諸子素服終月。始復常服。

右祥禫

歲逢忌日。前期齋。厥明。主人及子弟素服。如寢堂。啟室。出當薦之主於案。焚香。薦酒饌。讀祝。行禮。如時節薦新之儀。禮畢。徹。納主。闔室。退。

右忌日奠

歲。寒食節或霜降節日。主人夙興。率子弟素服。具酒饌。詣墓拜埽。既至。芟除荊草。設饌於墓前。主人以下序立。焚香。再拜。興。別陳饌於墓左。祀土神。行禮。如儀。

右拜埽

庶人喪禮。疾革。書遺言。既終。子號哭。擗踊。去冠被髮。徒跣。諸婦女子去笄。素服。朞功以下丈夫素冠。婦人去飾。男東女西。異向環牀哭。立喪主主婦。使子弟護喪事。治襲殮之具。訃於親友。踰時。子弟奉湯及巾櫛入。婦女出。婦喪則男出。浴沐。喪主及諸子止哭。周視。徹巾櫛及餘水埋之。設襲牀於尸牀前。陳衣冠帶舄。遷尸於牀襲。喪主以下哭踊。即牀前為位。立魂帛。設奠。陳

生前所食酒饌。內外序哭如禮。喪主起盥。含尸以銀爵三。旣襲。幃堂。設殮牀於堂東。加殮衣衾一。皆以絹紟絞。皆備殮畢。遷尸於堂。執事者以棺入。棺內藉七星版。藉褥。施綿衾。垂其裔於四外。屆時。奉尸入棺。實生時所落齒髮。以衣實其空處。喪主以下憑棺哭踊盡哀。遒蓋棺加錠。施桼比葬一桼。徹殮牀。遷柩其處。柩東設靈牀。施枕席衣被之屬。設頮盆帨巾如生時。柩前設靈座。奉魂帛。几筵供器具。設奠。內外序哭如儀。及夜。奉魂帛於牀。諸子居柩側。寢苫枕塊。不脫絰帶。諸婦女子易常笄。帷幔枕席用布素。哀至則哭。晝夜無時。

右初終襲殮

是日成服。服制見上。厥明。五服之人各服其服就位。子弟設頮水帨巾於靈牀側。斂枕衾。奉魂帛出就靈座。設奠。焚香。斟酒。點茶。喪主以下哭。叩。盡哀。及夕設奠亦如之。舒枕衾。復魂帛於牀。徹頮具。衆哭盡哀。遒止。以至於虞。朝夕同。親賓弔奠如禮。若在外聞訃者。奔喪成服。均如士喪之禮。

右成服朝夕奠

踰月而葬。營葬地及葬具。墳塋周十八步。封四尺。有誌無碣。擇吉開壙。祀土神。作神主。備靈車一。柩轝一。別製布衾衣柩。不施帷蓋。發引前一日。喪主以下就位哭。朝奠訖。奉魂帛辭於祖禰。還靈座。晡時設祖奠。以永遷告。喪主以下再拜。哭盡哀。厥明。五服之人畢會。納靈車於大門內之右。納柩轝於廳事。內外各就位哭。徹幃。遷靈座。役人舉柩就載。衣以大衾。喪主以下哭。視載訖。設奠柩前。如祖奠禮。奉魂帛就靈車。置

主櫝於後。遒發引。男女以次哭從。及墓。執事者豫設藉席於壙前。設靈座於墓道之右。設奠案於座前。設題主案於奠案右。靈車至。奉魂帛於座。柩至。脫載。下於藉席。喪主以下憑棺哭。婦女哭墓右。屆時。男女以次哭。叩。辭。訣。諸親會葬者均以次哭。叩。辭歸。喪主及諸子哭謝。遒窆。納柩於壙。下誌石。復土。祀土神如儀。喪主以下退就靈座之側序立。子弟啟櫝。奉木版。卧置案上。宗親善書者一人題主。訖。子弟奉置靈座。納魂帛於廂。設奠。讀告辭。畢。喪主以下哭。叩。盡哀。祝焚

告辭。奉魂帛埋於墓側。奉主納櫝。遂行。喪主以下哭從。如來儀。

右啟殯至葬

靈車至家。子弟豫設几筵於殯寢故處。奉木主陳之。喪主以下序哭。如士喪反哭之位。遂陳饌品器數。視薦禮。主人以下就位。哭。主婦薦羹飯。主人薦酒饌。讀祝。行禮。如時薦儀。畢。主人奉神主納櫝。徹。哀止。衆退。百日卒哭。設奠行禮。儀同虞祭。厥明。喪主以下夙興。哭於几筵前。奉主詣寢。陳於祖考神室東南。以祔告。啟室。陳設行禮。如時薦儀。畢。仍奉主復於几筵。納櫝退。

右反哭虞祔

朞而小祥。忌日行事。厥明。喪主以下及朞親。就內外位。設奠。哭。即如卒哭儀。再朞大祥。先一日。請寢。以改題告遷於祖考。如士喪告遷之儀。屆日夙興。喪主以下就几筵前。序哭。設奠行禮。儀同初朞。主人奉亡者之主。躋祔於祖。再拜。闔門。出。徹靈牀靈座几筵。罷朝夕奠。斷杖棄之屏處。奉祧主埋於墓側。如庶士儀。二

十七月既周。設几案於廳事。奉新祔神主陳之。喪主以下就內外位。哭奠行禮。如常薦儀。禮畢。復主於寢。闔門。退。諸子素服終月。始服常。

右祥禫

忌日。主人具饌羞羹飯。夙興。及子弟素服。啟寢室。出專薦之主於案。焚香薦酒饌。行禮如常薦儀。畢。納主闔室。退。

右忌日奠

歲寒食或霜降。飾具饌。主人率子弟素服。拜埽墳墓。既至芟除荊草。訖。設饌於墓前。主人以下焚香再拜興。別陳饌於墓左。祀土神。行禮如儀

右拜埽

欽定滿洲祭神祭天典禮六卷

（清）允祿等撰

清鈔本

欽定滿洲祭神祭天典禮六卷

乾隆十二年奉
敕撰我
國家肇迹東土風淳俗厚於崇德報功之禮歷久不
渝凡所以昭格
天神時修祀典者著誠著慤具有舊儀迄今百有餘年精
禋致饗夙夜維虔惟是古制相沿皆有口授祝詞
儀注久而小有異同我
皇上道秉欽崇敬深明察慮年祀綿邈或漸遠其初乃
命王公大臣詳爲考證以
國語
國書定著一編首爲祭儀二篇次爲彙記故事一篇
次爲儀注祝詞讚詞四十一篇殿以器用數目一
篇器用形式圖一篇每一卷成必
親加釐正至精至詳祈報之義對越之忱皆足以昭垂
萬世乾隆四十二年復
詔依文音釋譯爲此帙與
大清通禮相輔而行用彰
聖朝之令典末有大學士阿桂等恭跋具述致誠迓福
之義而於崇祀

諸神不知其緣起者引禮記舍菜先師鄭元注不著先師
名姓之例爲證於祝詞讚詞僅傳其聲者引漢樂
府鐸舞曲有音無義之例爲證並以傳信闕疑見
聖心之敬慎視漢儒議禮附會緯書宋儒議禮紛更錯
亂強不知以爲知者尤迥乎殊焉

欽定滿洲祭神祭天典禮

上諭

乾隆十二年七月初九日內閣抄出乾隆十二年七月初九日奉

上諭我滿洲稟性篤敬立念肫誠恭祀

天

佛與神厥禮均重惟姓氏各殊禮皆隨俗凡祭神祭天背鐙諸祭雖微有不同而大端不甚相遠若我愛新覺羅姓之祭神則自大內以至王公之家皆以祝辭為重但昔時司祝之人俱生於本處幼習國語凡祭神祭天背鐙獻神報祭求福及以麪豬祭天去祟祭田苗神祭馬神無不斟酌事體編為吉祥之語以禱祝之厥後司祝者國語俱由學而能互相授受於贊祝之原字原音漸致淆舛不惟大內分出之王等累世相傳家各異辭即大內之祭神祭天諸祭贊祝之語亦有與原字原韻不相脗合者若不及今改正垂之於書恐日久訛漏滋甚爰命王大臣等敬謹詳考分別編纂並繪祭器形式陸續呈覽朕親加詳覈酌定凡祝辭內字韻不符者或詢之故老或訪之土人朕復加改正至若器用內楠木等項原無國語者不得不以漢語讀念今悉取其意譯為國語共纂成六卷庶滿洲享祀遺風永遠遵行弗墜而朕尊崇祀典之意亦因之克展矣書既告竣名之曰滿洲祭神祭天典禮所有承辦王大臣官員等職名亦著敘入欽此

遵
旨總辦承修監造監繪謄錄
欽定滿洲祭神祭天典禮之諸王大臣官員等職名
遵
旨總辦
管理內務府事務總管正黃旗滿洲都統紀錄三次和碩莊親王臣允祿
辦理宗人府事務紀錄六次和碩履親王臣允祹
管理內務府事務總管鑲藍旗滿洲都統紀錄三次和碩和親王臣弘晝
經筵講官太子太保保和殿大學士議政大臣領侍衛內大臣兼管吏部戶部理藩院事務總管內務府大臣管理一等忠勇公加三級軍功加二級臣傅恒
太子太傅武英殿大學士議政大臣領侍衛內大臣兼管吏部尚書總管內務府大臣臣來保
太子少保內大臣禮部尚書管理戶部三庫事務總管內務府大臣臣海望
議政大臣工部尚書署參領虎槍事總管內務府大臣臣三格
上書房行走正白旗滿洲都統御前侍衛兼管總管內務府事務加一級紀錄三次臣阿岱
承修
總管廣儲司六庫事務郎中紀錄十四次臣官著
郎中紀錄七次臣色勒
掌儀司郎中兼佐領紀錄八次臣察剌
員外郎紀錄十次臣明善

監造
司官臣六十
總管廣儲司六庫事務郎中兼佐領加三級紀錄十五次臣寶善
管領臣陞官保
監繪
營造司員外郎紀錄三次臣保格
謄錄
掌儀司首領筆帖式加一級臣永泰
首領筆帖式臣宜廷彪
武英殿監造
管理三旗銀兩莊頭處郎中兼佐領加六級紀錄七次臣永保
管理三旗銀兩莊頭處員外郎兼佐領加一級紀錄四次臣永忠
廣儲司員外郎臣永泰
廣儲司司庫加一級紀錄五次臣桑格
監造加一級臣李保
監造加二級臣姚文斌
庫掌臣虎什泰
庫掌臣高永仁

欽定滿洲祭神祭天典禮 目錄

卷一

祭神祭天議

獻鮮背鐙祭議

彙記滿洲祭祀故事

坤寧宮元旦行禮儀注

堂子亭式殿元旦行禮儀注

堂子亭式殿祭祀儀注

堂子亭式殿祭祀祝辭

尚錫神亭祭祀儀注

尚錫神亭祭祀祝辭

恭請神位祭於堂子儀注

恭請神位入宮儀注

坤寧宮月祭儀注

坤寧宮月祭祝辭

祭神翌日祭天儀注

祭神翌日祭天贊辭

卷二

坤寧宮常祭儀注

坤寧宮常祭祝辭

四季獻神儀注

四季獻神祝辭

浴佛儀注

浴佛祝辭

卷三

報祭儀注

報祭祝辭

堂子立杆大祭儀注

堂子立杆大祭祝辭

坤寧宮大祭儀注

坤寧宮大祭祝辭

大祭翌日祭天儀注

大祭翌日祭天祝辭

卷四

求福儀注
求福祝辭
為嬰孩求福祝辭
獻雛鷄背鐙祝辭
獻子鶩背鐙祝辭
獻魚背鐙祝辭
獻雉背鐙祝辭
獻鮮背鐙祝辭
堂子亭式殿祭馬神儀注
堂子亭式殿祭馬神祝辭
正日祭馬神儀注
正日祭馬神祝辭
次日祭馬神儀注
次日祭馬神祝辭
卷五
祭神祭天器用數目
卷六
祭神祭天器用形式圖

欽定滿洲祭神祭天典禮卷一

祭神祭天議

每日
坤寧宮朝祭夕祭每月祭天每歲春秋二季大祭
四季獻神每月於
堂子亭式殿
尚錫神亭內掛獻淨紙春秋二季
堂子立杆大祭一切禮儀俱行之已久燦然美備無可置議惟昔日司祝之人國語嫻熟遇有喜慶之事均能應時編纂禱祝厥後司祝之清語不及前人復無典冊記載惟口相授受於字句音韻之間不無差異即如祭天之贊辭掛獻淨紙之禱辭掌儀司具載有冊檔是以無稍差遺所有司祝之祝禱辭章若不及時擬定載在冊檔誠如
聖諭音韻字句漸至訛舛今謹將
內廷司祝之一切祭神背鐙禱祝贊祈等辭錄出詳閱不惟字句多有差謬即左右兩翼承充

內廷司祝之贊辭亦彼此互異是以臣等今五旗
王公等將各家祭神辭章錄送並令從前司祝
家內將伊等舊存祝禱辭章悉行錄呈彙寫一
帙臣等公同敬謹覆核訂悞補闕刪複去冗又
各就所見粘簽恭呈
御覽伏候
欽定再恭查
坤寧宮每日祭神並祭馬神之時復於祭馬神室
內另祭所有祝禱之辭亦應更正臣等逐條繕
寫恭呈
御覽如蒙
皇上訓示謹遵繕成全部永遠奉行請自王以下宗
室覺羅以及奉祭覺羅
神之滿洲人等有情願抄錄者俱准其抄錄庶為臣僕
者仰沐
皇仁滿洲舊俗不致湮沒而永遠奉行矣謹此議
奏

欽定滿洲祭神祭天典禮
獻鮮背鐙祭議
我滿洲之禮凡祭神祭天犧牲俱用豐腯全備
者稍有殘缺即斥而不用是以祭祀之犧牲供
獻
神位不稍留剩即臍與蹄甲亦取置碟內陳於旁案初
我滿洲在本處圍場既近所獲之獸可乘其鮮
好背鐙以祭迨入京師圍場既遠或所獲之獸
已越晝夜或係多傷或已取去臟腑因其不全
不敢祭獻今臣等欽遵
上諭公同詳議如
盛京等處畋獵
皇上親射之獸既難送京祭獻請仍照從前不獻外
現在
大內凡新得鮮果鮮蔬既恭獻
神位而舊例曾以雛雞鮮魚等物背鐙以祭王等以及
各滿洲等亦仍有以雛雞鮮魚之類背鐙以祭
者請嗣後南苑等處附近畋獵

皇上親射麅鹿等獸内傷止一處尾蹄臟腑毳全者
如有
旨令背鐙以祭則所司恭賫交司俎人等敬謹修整
祭獻若傷多殘缺不全者仍請勿用至時新鮮
物品等按其時令請每歲春季以雛雞各二夏
季以子鶩各一秋季以魚各一冬季以雉各二
背鐙以祭其應獻之雛雞子鶩交會計司令莊
頭擇肥美者交納魚雉交都虞司令網戶獵戶
擇鮮整者交納均以生者由掌儀司官員詳視
交司俎官敬謹修整於
神位前背鐙以祭等因議准施行

欽定滿洲祭神祭天典

彙記滿洲祭祀故事

我
滿洲國自昔敬
天與
佛與神出於至誠故創基
盛京即恭建
堂子以祀
天又於
寢宮正殿恭設
神位以祀
佛
菩薩
神及諸
祀位嗣雖建立
壇
廟分祀
天

佛暨神而舊俗未敢或改與祭祀之禮並行至我
列聖定鼎中原遷都京師祭祀仍遵昔日之制由來久
矣而滿洲各姓亦均以祭神為至重雖各姓祭
祀皆隨土俗微有差異大端亦不甚相遠若
大內及王貝勒貝子公等均於
堂子內向南祭祀至若滿洲人等均於各家院內向南
以祭又有建立
神杆以祭者此皆祭
天也凡朝祭之
神皆係恭祀
佛
菩薩
關帝惟夕祭之
神則各姓微有不同原其祭祀所由蓋以各盡誠敬以
溯本源或受土地山川
神靈顯佑默相之恩而報祭之也
大內每歲春秋二季於
堂子內立杆祭祀復於
宮內報祭除齋戒並禁止屠宰日期外每日祭神
每月初二日祭天一次四季則有獻神之祭分
府之皇子與
宮內居住之皇子如奉
旨在
坤寧宮祭神每月於
皇上祭神祭天後各按次序祭神一日祭天一日其未
分府在
紫禁城內居住之皇子每月各於所居之處祭神
祭天王貝勒貝子公等每歲春秋二季按次在
堂子內立杆祭祀並各於本家報祭每月祭神祭天公
侯伯大臣官員以下至閒散滿洲或每月或每
歲或四季二季一季於本家內祭神先是每歲
春秋二季
大內立杆祭神過二三日後親王以下入八分公
以上各按班次由
坤寧宮內恭請朝祭夕祭
神位至於各家居立杆祭祀之日恭請朝祭

神位在
堂子內祭畢仍請至家內夕間大祭於是挨次恭請
神位祭祀俱照此至於月終
大內司俎官司俎等恭請
神位進宮是時
坤寧宮每日祭祀朝則於供
佛金亭幔帳之前夕則於架幔神位前祭祀康熙五十
七年奉
聖祖仁皇帝
諭旨停止王等恭請
神位雍正元年
世宗憲皇帝
特命莊親王怡親王恭請
神位於其府內各祭一次凡滿洲各姓祭神或用女司
祝亦有用男司祝者自
大內以下閒散宗室覺羅以至伊爾根覺羅錫林
覺羅姓之滿洲人等俱用女司祝以祭從前
內廷主位及王等福晉皆有為司祝者今

大內祭祀仍揀擇覺羅大臣官員之命婦為司祝
以承祭祀凡
宮內居住皇子有
旨令在
坤寧宮祭神仍用覺羅司祝祭祀外若
紫禁城內居住之皇子祭神則於上三旗包衣佐
領管領下之覺羅或異姓大臣官員閒散滿洲
人等妻室內選擇為司祝令其承祭其已分府
之皇子及王貝勒貝子公等俱於各該屬旗包
衣佐領管領下之覺羅或異姓大臣官員閒散
滿洲人等妻室內選擇為司祝令其承祭如屬
下並無為司祝之人或於各屬下包衣佐領管
領下之滿洲婦人內選擇令其為司祝以祭或
另請司祝以祭自公侯伯大臣官員以下以至
閒散滿洲用女司祝祭祀者俱於本族中選擇
以承祭祀如實不能得人即於家內仿照司祝
祭神之例整理祭物焚香獻酒本家家長叩頭
省牲供內叩頭以祭其用男司祝祭祀之家各

由本家請男司祝以祭自
大内以下閑散宗室覺羅以至伊爾根覺羅與林
覺羅姓之滿洲人等祭祀均用猪
大内每日朝夕各用猪二祭天用猪一王以下入
八分公以上立杆大祭日朝夕各用猪二至閑
散宗室覺羅等常祭並報祭之日朝夕各用猪
一祭天用猪一
大内春秋立杆祭神後祭馬神二日各用猪二王
公等祭馬神一日各用猪一求福祭祀用鯉魚
二其餘各姓滿洲内有惟求福者亦有惟祭天
者祭神祭天止用猪一或用羊一或用猪羊各
一或用猪數口羊數牽或用小猪鵝魚不等至
於灌酒熟胙供獻則大畧相同
大内則
主位或以初次所獲禽獸或以新得鱗魚之類皆
鐙以祭其王等以及滿洲家亦有以鵝鷄與魚
並新獲米穀等物皆鐙以祭者除祭神祭天樹
柳枝祭求福以及祭馬神外滿洲人等又有因
子女出痘因避以猪餻祭天者謂之痘祭以餻
祭天者謂之餻祭昏夜於室西山墻外以小猪
祭天者謂之去祟田苗正長因生蟲或遇旱前
往田間懸掛紙條如斿以細木夾之蒸餻與飯
捧至田間以祭謂之祭田苗神至於秋收後蒸
餻捧至場院以祭者謂之祭場院復有夜祭七
星者謂之禳祭再滿洲人等久居屯莊有欲祭
神者於卧室内以繩貫於新衣飾如神幔照平
日祭神之禮以酒餻與猪祭之是以
聖祖仁皇帝幸
暢春園
熱河駐蹕日久即在
暢春園
熱河張掛神幔設
佛亭神位以祭今
聖主法
祖懿行於乾隆八年駐蹕
盛京時亦層懸掛神幔設

佛亭神位以祭爲至於祭天之禮滿洲人等於所至之
地皆可舉行但尋潔淨之木以爲神杆或置祭
斗或縛草把購豬灑米以祭自王貝勒貝子公
等以至宗室覺羅滿洲各姓大臣官員閒散滿
洲凡遇喜慶之事各以財物獻神如有應禱祝
之事亦以財物獻神求福再大臣官員滿洲人
等聘女先期取壻家財物獻於
神位以之獻神祭天而滿洲內亦有
神位前不設抽屜桌僅在神板上供獻香碟者凡祭祀
行禮時主祭之人皆免冠以致誠敬至於供糕
之禮
大內每歲春秋二季立杆大祭則以打糕搓條餑
餑供獻正月以饊子供獻五月以椵葉餑餑供
獻六月以蘇葉餑餑供獻七月以新黍蒸淋漿
糕供獻八月以新稷蒸飯用木榔頭打熟作爲
餃子蝶油供獻餘月俱以灑糕供獻除淋漿糕
搓條餑餑外俱用稷米王府亦如之至各姓滿
洲人家有同此供獻者或有供獻豆麪餑餑者
或以稷米蒸飯供獻者或以新麥煮飯供獻者
復有以新穫蕎麥麪作餅甚薄謂之煎餅以供
獻於
神位者至若江南各省駐防滿洲人等因其地不產稷
米即以江米代之在京之滿洲人等或無莊頭
者其釀酒灑糕打糕即以所領俸米內江米代
稷米用之其釀酒之法
大內春秋二季立杆大祭則於四十日前設缸蒸
稷米飯和麯釀之謂之清酒每月常祭則三日
前亦蒸稷米飯和麯釀之謂之醴酒王府亦如
之若滿洲人等釀酒或以稷米或以江米又有
滿洲人家或以粟米或以稷米或以蒼耳燒酒
以祭者凡滿洲人等祭祀所用之酒與糕皆自
釀造並不沽之於市是以
大內特立神廚每月祭祀釀醴酒製麯磨麪蒸米
煮豆炒麪作搓條餑餑饊子蘇油俱於神廚造
作其碓磨蒸籠鍋缸木槽柳斗簸籮桶擔篩籮
簸箕之類皆專設一分以上器皿他處不准使

用王府及勲舊滿洲人家均各專設一分若單
姓寒門並無另室之家於祭期之前整理祭品
後洗滌鍋缸封閉以備祭祀之用是以舊俗嘗
此時或比隣或戚眷以整理祭品之家已封閉
鍋竈各備飯蔬送往至祭神祭天之期凡送飯
之人俱邀請供食祭肉再從前在本處祭祀時
不得上好淨紙是以各家或以夏布或以蘇苧
擣至熟爛入水浸泡拌以糠粃掛於簷幔以造
紙爲至於滿洲人等自昔遵行祭祀諱忌規條
凡
神位必供於正室背鐙祭祀之肉例得出門其朝祭之
內除皮骨外一概不准出戶凡食祭肉雖奴僕
經家長使役亦不得口含嚼咀以踰戶閾必下
咽方准出祭室之門亦有人家祭肉俱准出門
者又有人家即背鐙祭肉亦不准出門者其祭
祀用豬之滿洲人家如過墓祭喪祭皆不用豬
是以
世祖章皇帝
特命於
陵寢祭獻所用之生牛羊豬內將豬易以牛一羊二凡
滿洲豢養牲畜人家不令豬入祭室院內倘有
走入者即省其豬以祭之省者避宰割之辭豬
死則謂之氣息凡祭祀背鐙所用之豬皆謂之
犧牲祭祀時焚掛獻之紙錢曰化之燒燎豬之
頭蹄削去其毛則不曰刮之而曰燖之若已整
理祭品又已釀酒則不入有服之家倘遇不得
已之事必須往者已污其目則不即入祭室必
俟新更月建後始入焉或易其衣冠沐浴過三
日後亦可入滿洲人等如本家遇有孝服者必
請出
神位暫安於潔淨之室若族中孝服則在大門外釋去
孝衣始入院內如無另室之家則淨面洗目焚
草越火而過之始入供
神位之板或以紅綢方幅或以紅氊或以紅紙掩蔽之
祭神之室及院不准持鞭以入祭室之內不准
露置財帛不准妄行棄洟不綴纓緯者不准其

入不貴處人不語傷心事不言忌諱惡語務擇
嘉祥吉慶事言之
聖祖仁皇帝屢降
諭旨於故老所謂諱忌之事
訓戒嚴切仰惟
聖祖仁皇帝家訓所載故舊滿洲人等諱忌一事皆與
古昔載籍相符今夫同一諱忌之事家有尊長
者子孫則為尊長諱忌之若子孫衆多之家尊
長亦為子孫諱忌之此皆恤下敬上之意爾等
當知而奉行之也

欽定滿洲祭神祭天典禮
坤寧宮元旦行禮儀注
正月初一日三更司香於
坤寧宮朝祭夕祭
神位前俱點香
皇帝
皇后行禮司香鋪氊如遇
皇帝率王貝勒貝子等於
坤寧宮朝祭夕祭
神位前行禮司香照常點香鋪
皇帝行禮之氊

欽定滿洲祭神祭天典禮

堂子亭式殿元旦行禮儀注

每歲正月初一日

皇帝恭詣

堂子行禮武備院卿於甬路中間鋪拜褥

皇帝至

亭式殿前向上立鴻臚寺鳴贊贊行禮

皇帝三跪九叩行禮畢還宮預派內務府總管一員

於

堂子亭式殿內高案下所立杉木柱上掛淨紙錢二十七張自是諸王護衛等挨次各掛淨紙錢二十七張司俎官點香

欽定滿洲祭神祭天典禮

堂子亭式殿祭祀儀注

正月初三日每月初一日於

堂子亭式殿祭祀是日司俎官一員司俎一人於

亭式殿內高案下所立杉木柱上掛紙錢二十七張案上供時食一盤醴酒一琖又於所設小桌上供椀二一盛酒一空設司香點香奏三絃琵琶之

內監二人於

亭式殿外甬路上西面向東鳴拍板拊掌之看守

堂子人東面向西俱坐司祝進跪司香舉臺琖授司祝司祝接受臺琖獻酒六次司俎官一員於

亭式殿外階下東首立贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝每一獻將所獻之酒注於空椀內復自盛醴酒椀內挹新酒注於二琖中獻之每一獻司俎官贊歌鄂囉羅看守

堂子人歌鄂囉羅六次獻畢以臺琖授於司香司祝一叩頭興合掌致敬司俎官贊停拍板其三絃琵琶拍板暫止司香舉神刀授司祝司祝接受神

刀進司俎官贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩頭興司俎官贊歌鄂囉羅衆歌鄂囉羅司祝擎神刀禱祝三次誦神歌祝禱一次擎神刀禱祝時則歌鄂囉羅誦神歌祝禱三次如前儀如是九次畢司祝一叩頭興復禱祝三次以神刀授於司香司俎官贊停拍板其三絃琵琶拍板皆止司祝跪祝一叩頭興合掌致敬退所供酒食分給看守

堂子之人

欽定滿洲祭神祭天典禮

正月初三日每月初一日

堂子亭式殿祭祀祝辭

上天之子紐歡台吉武篤本貝子某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

欽定滿洲祭神祭天典禮

尚錫神亭祭祀儀注

每月初一日於
堂子內東南隅
尚錫神亭祭祀獻時食一盤醴酒一琖於高案上司俎
點香司俎滿洲掛淨紙於高案下所立杉木柱
上自是諸王護衛等挨次掛淨紙滿洲管領一
名掛齋戒數珠免冠脫褂解帶入跪祝叩頭叩
頭畢出司俎入以供獻之酒注於桌前地上所
設大梡內撤所供時食分給管領

欽定滿洲祭神祭天典禮

每月初一日祭

尚錫神亭管領祝辭

上天之子尚錫之神月已更矣建始維新某年
生小子（為某人祭則呼某人本生年）敬備粢盛兮潔措並陳
惠我某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）貺以嘉祥兮
畀以康寧

欽定滿洲祭神祭天典禮

恭請

神位供於堂子儀注

每歲十二月二十六日恭請

神位供於

堂子是日屆時衣金黃緞衣內監十六人舁二黃緞

神輿進

內左門

近光左門

景和門預備於

坤寧宮門外衣黃緞衣司俎滿洲二人恭請朝祭

神位夕祭

神位各安奉輿內衣金黃緞衣內監十六人舁二輿由

宮殿正門出前引仗四對羊角鐙二對亦用衣金

黃緞衣內監執之司俎官二員司俎二人司俎

滿洲二人由

宮內前引至

乾清門外侍衛十員前導掌儀司官一員扈行出

東長安門至

堂子於

饗殿內並輿奉安朝祭

神位於東夕祭

神位於西輿前各設大低桌一桌上各供香碟一看守

堂子人員每日朝夕點香二次

欽定滿洲祭神祭天典禮

恭請

神位入宮儀注

每歲正月初二日自

堂子恭請

神位入

宮是日屆時衣金黃緞衣內監十六人入

饗殿內恭舁二黃緞

神輿前引仗四對羊角鐙二對俱用衣金黃緞衣內監

執之侍衛十員前導掌儀司官一員在後扈行

仍入

東長安門由

宮殿正門至

乾清門止司俎官二員司俎二人司俎滿洲二人

前導進

乾清門至

坤寧宮門外衣黃緞衣司俎滿洲二人由輿內恭

請

神位至

坤寧宮各安奉於原

位

欽定滿洲祭神祭天典禮

坤寧宮月祭儀注

正月初三日每月初一日

坤寧宮祭朝祭

神頂將鑲紅片金黃緞神幔用黃棉線繩穿繫其上懸掛西山墻所釘之雕龍頭髹金紅漆三角架以淨紙二張各四折鏤錢四掛於神幔兩端舁供佛之髹金小亭連座奉安於南首啟亭門次於神幔上懸菩薩像又次懸關帝神像均於大炕上東向供奉炕上設紅漆大低桌二桌上供香碟三醴酒三琖時果九碟方切灑餻分為十盤以九盤供於桌上一供桌下北首七月供淋漿餻亦如之炕沿下供醴酒一罇罇前鋪黃花紅氊設獻酒長低桌桌上列黃磁大椀二一盛醴酒一空設司俎太監等預於中間屋內鍋前地上設油厚高麗紙二張進色錫紅漆大桌二西向分為二行各置於油高麗紙上

居時司香點香司俎太監司俎等進豬二於坤寧宮門外之右首皆北向奏三絃琵琶之司俎太監二司俎官司俎八首領太監二以次進三絃琵琶在前次十人分二層排列均向上盤膝坐奏三絃琵琶鳴拍板其後司俎滿洲等屈一膝跪拊掌司祝進於獻酒桌前跪司香舉臺琖授司祝司祝接受獻酒六次每一獻將所獻之酒注於空椀內復自盛醴酒椀內挹新酒注於二琖中以獻每一獻司俎等歌鄂囉羅六次獻畢司祝以臺琖授於司香一叩頭興合掌致敬三絃琵琶拍板暫止司香及司香婦人撤盛酒之二椀並獻酒之桌設司祝叩頭小低桌司香舉神刀授司祝司祝執神刀進司俎等復奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩頭興司俎等歌鄂囉羅司祝擎神刀禱祝三次誦神歌一次擎神刀禱祝時司俎等復歌鄂囉羅誦神歌三次如前儀如是九次畢司祝跪一叩頭興又禱祝三次以神刀授於司香奏三絃琵琶鳴拍板人

等起立避於旁
皇帝親詣行禮司香移司祝叩頭小低桌於北首
皇帝進於朝祭
神位前正中向上立司祝先跪
皇帝跪司祝祝畢
皇帝行禮興退司祝叩頭興合掌致敬如同
皇后行禮
皇帝在南
皇后在北行禮司俎官司俎等俱出外惟留司俎婦
人太監等在內如遇
皇帝
皇后不行禮之日司祝叩頭畢司香撤
佛
菩薩前供酒二琖閤供
佛小亭門撤
菩薩像恭貯於黃漆木筒司俎太監等恭舁供
佛小亭並所供二香碟移奉於
坤寧宮西楹大亭香碟供於前小亭座移置於後

復移神幔稍南位
關帝神像於正中所供之酒並香碟皆移正中酒罇以
淨袱羃之奏三絃琵琶鳴拍板人等進坐於原
處司香婦人斂氊三折之鋪於近炕沿處司香
舉臺琖授於司祝司俎太監等舁一猪入門置
炕沿下首西向司俎滿洲一人屈一膝跪按其
猪司俎官及司俎首領太監內監等奏三絃琵
琶鳴拍板拊掌司祝跪於炕沿下三折紅氊上
斜向西南舉臺琖獻酒一次司俎等賡歌鄂
囉羅獻畢司祝致禱以二琖酒合注一琖中司
俎滿洲執猪耳司祝灌酒於猪耳內以臺琖授
司香一叩頭三絃琵琶拍板暫止司俎滿洲執
猪尾移轉猪首向東司俎太監等進前舁猪暫
順放於包錫大桌上司香舉臺琖授司祝司祝
接受臺琖舁第二猪入門獻酒灌酒如前儀以
包錫大桌上二猪俱令首西向橫放省之每桌
前令司俎婦人二舉銀裏木槽盆接血司香婦
人撤去氊進紅漆長高桌設於西炕前以接血

木槽盆列高桌上撒去所供糕酒與果猪氣息
後司俎等轉猪首順桌向南直放去其皮按節
解開煮於大鍋內其頭蹄及尾俱不去皮惟燎
毛燖淨亦煮於大鍋內以臟腑置於錫裏木槽
盆舁出另室內整理潔淨舁進以盛血木槽盆
就地安置司祝滿洲一人進於高桌前屈一膝
跪灌血於腸亦煮鍋內司俎太監等置皮於盛
皮木槽盆內撤去包錫大桌二及油厚高麗紙
仍以膽與蹄甲貯紅漆小木碟內置於炕上所
設之大低桌北首邊上俟肉熟時細切胙肉一
椀設筯一雙供於大低桌正中以二猪之肉分
置二銀裏木槽盆內前後腿分設四角胸膛向
前尾椿向後肋列兩旁合湊畢置猪首於上復
以臟貼連油整置於鼻柱上供於
神
位前長高桌司香點香司香婦人鋪黃花紅氊一司
香舉醴酒椀一司香舉空椀齊進拱立又一司
香舉臺琖授司祝司祝進跪獻酒三次是獻也
凡獻酒換琖注酒及司俎太監等奏三絃琵琶

司俎等鳴拍板司俎滿洲拊掌歌鄂囉羅三次
俱如前儀三獻畢以臺琖授於司香叩頭與合
掌致敬
皇帝
皇后親詣行禮如前儀神肉前叩頭畢撤下祭肉不
令出戶盛於盤內於長桌前按次陳列或
皇帝率
皇后受胙或率王大臣等食肉之處請
旨遵行如遇
皇帝不受胙之日令值班大臣侍衛等進內食之食
畢司俎太監等撤出皮骨皮油送交膳房其骨
膽蹄甲司俎官送潔淨處化而投之於河隨將
神幔收捲其所掛紙錢存俟月終貯高麗紙囊
內除夕送赴
堂子與
堂子內所掛淨紙及神杆同而化之所有
關帝神像恭貯於紅漆木筒其供
佛小亭恭貯

菩薩像木筒及二香碟仍移奉西楹以小亭安奉於亭
座上
菩薩像
關帝神像二筒安奉於西山墻繪花紅漆抽屜桌上供
香碟三於桌之東邊其夕祭
神儀預將鑲紅片金青緞神幔繫於黑漆架上用黃色
皮條穿大小鈴七枚繫樺木桿梢懸於架梁之
西恭請
穆哩罕神自西按序安奉架上
畫像神安奉於神幔正中設
蒙古神座於左皆於北炕南向炕上設紅漆大低桌二
香碟五醴酒五琖時果九碟以灑糕如前分為
十盤其九盤供於桌上一供桌下西邊炕沿下
供醴酒一罇未進豬之前恭請
佛
菩薩像並二香碟供於西楹大亭預令司俎太監等鋪
油紙設桌俱如朝祭儀屆時進豬置於常放之
處司香點香司香婦人以司祝祝禱時所坐黑
漆杌置
神位前司俎太監以鼓連架近杌安置司祝繫閃緞裙
束腰鈴執手鼓進於
神位前司俎太監二人進西向立一太監擊鼓一太監
鳴拍板司祝先向
神位坐於杌上擊手鼓誦請神歌祈請擊鼓太監一手
擊鼓一點以和手鼓司祝拱立初次向後盤旋
踴步祝禱擊鼓太監雙手擊鼓三點以和手鼓
司祝復盤旋踴步前進祝禱擊鼓太監雙手[illegible]
鼓五點以和手鼓司祝拱立初次誦請神歌[illegible]
鼓五點拍板三鳴以和之二次向後向前盤旋
踴步祝禱惟擊鼓七點司祝拱立誦神歌以禱
仍擊鼓五點拍板三鳴三次祝禱亦惟擊鼓十
一點司祝拱立三次誦神歌以禱擊鼓四點末
以雙槌交擊一次拍板仍三鳴以和之三次誦
神歌禱畢司祝祝禱時惟擊鼓四點三鼓而止
退司祝以手鼓授司香婦人釋閃緞裙腰鈴司
香婦人鋪黃花紅氈

皇帝親詣行禮司香婦人移置司祝叩頭小低桌於
西首
皇帝進於夕祭
神
位前正中向上立司祝先跪祝畢
皇帝行禮如朝祭儀如同
皇后行禮
皇帝在東
皇后在西行禮如遇
皇帝
皇后不行禮之日司祝叩頭畢酒罇以淨袱冪之司
香婦人斂氈三折之鋪於近炕沿處置醴酒一
椀空琖一於炕沿上司俎太監等舁猪入門置
炕沿下首北向司俎滿洲一人屈一膝跪按其
猪司祝跪於炕沿下三折紅氈上斜向東北從
盛酒椀內挹酒注於琖中舉捧禱祝司俎滿洲
執猪耳司祝灌酒於猪耳內以琖置炕沿一叩
頭司俎滿洲執猪尾移轉猪首向南司俎太監
等進前舁猪暫順放於包錫大桌上司祝跪從
酒椀內挹酒注於琖中舁第二猪入門仍如前
儀獻酒禱祝灌酒畢一叩頭興退置猪於包錫
大桌上二猪俱令首西向省之每桌前令司俎
婦人二舉銀裹木槽盆接血司香婦人撤去氈
進紅漆長高桌設於北炕前以接血木槽盆列
長高桌上撤去大低桌上所供之餻惟留一盤
其餘餻酒與果亦俱撤去猪氣息後司俎等轉
猪首順桌向南直放去其皮節解灌血腸煮肉
以及撤出包錫大桌油紙等件俱如朝祭儀惟
胙與蹄甲於竈內化之俟肉熟時細切胙肉五
椀每椀設筯一雙供於炕上二大低桌之上以
二猪之肉分置二銀裹木槽盆內如朝祭儀供
於
神
位前長高桌司香點香司香婦人鋪黃花紅氈司祝
進跪祝叩頭合掌致敬司香婦人收氈以司祝
所坐之杌置夕祭常放處又設小桌小腰鈴列
於桌上神鈴置於桌之東撤出香碟內火並鐙
掩竈內火展背鐙青綢幕蔽之衆俱退出闔戶

擊鼓太監以鼓移幕前近處司祝坐於杌上初
次誦神歌向神鈴祈請時擊鼓四點又雙槌交
擊一次拍板三鳴以和之次司祝執鈴桿振鈴
誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和之司祝
罷神鈴初次誦神歌向腰鈴祈請鼓擊四點又
雙槌交擊一次拍板三鳴以和之司祝搖腰鈴
誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和腰鈴之
聲禱畢鼓擊三點拍板一鳴而止捲起背鐙神
幕開戶移入鐙火撤祭肉送交膳房恭請
佛
菩薩像並二香碟仍安奉西楹原位二香碟亦供於原
處收捲神幔撤夕祭
神畫像並
蒙古神
穆哩罕神俱恭貯紅漆匣內安奉於北墻繪花黑漆抽
屜桌上供香碟五於桌之南邊如為
皇子祭祀
皇子叩頭則司祝禱祝
皇子叩頭如
皇子不叩頭則司祝禱祝叩頭
皇子未分府前居住別室即於所住之正室內
恭設
神位朝祭則懸幔供奉
佛亭夕祭則繫幔於架供奉神座以祭之朝祭未進豬
之前請出二香碟供於祭室外之西山墻廊下
亭內撤出皮骨後仍請入供於安奉朝祭
神位之紅漆抽屜桌上夕祭除不請出香碟外餘俱如
坤寧宮祭儀凡諸王貝勒貝子公等以及宗室覺
羅並伊爾根覺羅錫林覺羅姓之滿洲等俱如
此儀祭之

欽定滿洲祭神祭天典禮

正月初三日每月初一日

坤寧宮朝祭誦神歌禱祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前界以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

朝祭灌酒於猪耳禱辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）敬獻粢盛嘉悅以享兮

朝祭供肉祝辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前界以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

夕祭坐於杌上誦神歌祈請辭

自天而降阿琿年錫之神與日分精年錫之神年錫惟靈安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前界以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前界以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固僧固恩都哩某年生小子某年生

小子為某人祭則某人本生年呼今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮既我神兮佑我永我年而壽我兮

末次誦神歌禱辭

拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子為某人祭則某人本生年呼今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮既我神兮佑我永我年而壽我兮

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子為某人祭則某人本生年呼今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮既我神兮佑我永我年而壽我兮

夕祭灌酒於豬耳禱辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子為某人祭則某人本生年呼敬獻粢盛嘉悅以享兮

夕祭供肉祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子為某人祭則某人本生年呼今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮既我神兮佑我永我年而壽我兮

背鐙祭初次向神鈴誦神歌祈請辭 四点又

哲伊呼呼哲納爾琿掩戶牖以迓神兮納爾琿息甑竈以迓神兮納爾琿肅將迎兮侑座以俟納爾琿秘以祀兮几筵具陳納爾琿納丹岱琿藹然降兮納爾琿卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾琿感於神鈴兮來格納爾琿莅於神鈴兮來歆納爾琿

二次搖神鈴誦神歌禱辭 五點

納丹岱琿納爾琿軒初卓爾歡鍾依珠嚕珠克特耳某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

三次向腰鈴誦神歌祈請辭 四點文

哲伊呼呼哲古伊雙寬列几筵兮以敬迓古伊雙寬潔粢盛兮以恭延古伊雙寬肅將迎兮盡敬古伊雙寬秘以祀兮申虔古伊雙寬乘羽葆兮陟於位古伊雙寬應鈴響兮降於壇古伊雙寬

四次搖腰鈴誦神歌禱辭 五點

籲者惟神迓者斐孫犧牲既陳奔走臣隣某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

欽定滿洲祭神祭天典禮
祭神翌日祭天儀注
祭神翌日祭天預期如前儀恭請
佛
菩薩像供於
坤寧宮西楹大亭司俎太監等於
神杆東北鋪油厚高麗紙設色錫紅漆大案一西
向卸下
神杆以杆端向東斜仰於倚柱上杆首拄於地撤
舊夾淨紙舊穿頸骨置銅海內化之
神杆石前向上設紅漆高案一供銀碟三中碟盛
所灑米旁二碟空設置淨紙一張於案上離
神杆石稍遠西北方設紅漆架一架上覆以紅氊
架南設花木方盤桌一紅漆方盤二俱向後挨
次而設盤內置案板數枚移紅銅鍋並銅海設
於木盤之北竈門東向屆時司俎太監等進猪
置於
神杆石之東旁稍後首南向

皇帝親詣行禮司香婦人於
坤寧宮門內近檻處鋪
皇帝行禮黃花紅氊
皇帝進門對
神杆向上跪司俎滿洲進向前立捧米碟灑米一
次禱祝祭天畢又灑米二次退
皇帝行禮興退如同
皇后行禮
皇帝居中
皇后在西行禮司俎等俱退出於外太監等舉祝禱
祭天之司俎滿洲皆立如遇
皇帝
皇后不親詣行禮日司祝捧
皇帝御衣叩頭畢司俎太監等轉猪首向西置於包
錫大案上省之司俎太監二舉銀裏木槽盆接
血列於高案上猪氣息後轉猪首向南順放司
俎等即於院內去猪皮先以頸骨連精肉取下
並擇取餘肉煮於紅銅鍋內餘俱按節解開擺

列於銀裏木槽盆內置首於前以皮蒙蓋其上
南向順放於包錫大案上腸臟修整後亦貯於
木槽盆內以盛血木槽盆橫放於盛肉木槽盆
之前肉熟時司俎等向東列坐於木盤後以熟
肉細切為絲先取精肉頭骨供於高案西邊所
設銀碟內膳貯於東邊所設銀碟內細絲小肉
成後盛小肉絲二椀各置筯一雙稗米飯二椀
各置匙一枚從東向西飯肉相間以供
皇帝親詣行禮司俎滿洲仍如前儀捧米碟灑米一
次禱祝祭天畢又灑米二次退叩頭畢司俎官
司俎等以頭骨穿於
神杆之端精肉及膽並所灑米俱貯於
神杆斗內立起
神杆淨紙夾於
神杆與倚柱之間東首所供之小肉飯撤入
坤寧宮內
皇帝
皇后受胙獻於

皇帝
皇后如遇
皇帝
皇后不行禮之日令在
坤寧宮內人等食之西首所供之小肉飯留於外
司鍋內所餘湯肉令司俎及太監等食之其餘
生肉並銀裏木槽盆及包錫高案油厚高麗紙
俱移入
坤寧宮內如祭神儀取頭蹄燎燖腸內灌血煮於
大鍋內大肉熟後盛於盤內置原處亦不許出
戶令大臣侍衛等進內食之食畢司俎太監撤
出油紙高案及皮與骨皮油送交膳房骨則司
俎官送潔淨處監視化而投之於河恭請
佛
菩薩像至西楹安奉於原位鍋海置於原處神架方盤
等物各收於原處如遇雨雪司俎及司俎太監
等張大油紙繖遮於祭天桌鍋之上如為
皇子祭天

皇子叩頭如
皇子不叩頭司祝捧
皇子衣服叩頭

欽定滿洲祭神祭天典禮

祭神翌日祭天贊辭

安𡖖上天監臨我覺羅某年生小子（為某人祭天則呼某人本生年）蠲精誠以薦芻兮執豕孔碩獻於昊蒼兮
一以嘗兮二以將兮俾我某年生小子年其增
而歲其長兮根其固而身其康兮綏以安吉兮
惠以嘉祥兮

史140-470

欽定滿洲祭神祭天典禮卷二

坤寧宮常祭儀注

每日

坤寧宮祭朝祭

神
預將鑲紅片金黃緞神幔用黃棉線繩穿繫其上懸
掛西山牆所釘之雕龍頭髹金紅漆三角架以
淨紙二張各四折鏤錢四掛於神幔兩端昇供
佛之髹金小亭連座奉安於南首啟亭門次於神幔上
懸
菩薩像又次懸
關帝神像均於大炕上東向供奉炕上設紅漆大低桌
二桌上供香碟三淨水三琖方切灑餻分為十
盤以九盤供於桌上一供桌下北首炕沿前鋪
黃花紅氈設司祝叩頭小低桌司俎太監等預
於中間屋內鍋前地上設油厚高麗紙二張進
包錫紅漆大桌二西向分為二行各置於油高
麗紙上屆時司香點香司俎太監司俎等進豬
二於
坤寧宮門外之右首皆北向奏三弦琵琶之司俎
太監二司俎官司俎八首領太監二以次進三
絃琵琶在前次十人分二層排列均向上盤膝
坐奏三弦琵琶鳴拍板其後司俎滿洲等屈一
膝跪拊掌司香舉神刀授司祝司祝執神刀進
司俎等復奏三弦琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩
頭興司俎等歌鄂囉羅司祝擎神刀禱祝三次
誦神歌一次擎神刀禱祝時司俎等復歌鄂囉
羅誦神歌三次如前儀如是九次畢司祝跪一
叩頭興又禱祝三次以神刀授於司香奏三弦
琵琶鳴拍板人等起立避於旁
皇帝親詣行禮司香移司祝叩頭小低桌於北首
皇帝進於朝祭
神位前正中向上立司祝先跪
皇帝跪司祝祝畢
皇帝行禮興退司祝叩頭興合掌致敬如同
皇后行禮
皇帝在南

皇后在北行禮司俎官司俎等俱出外惟留司俎婦
人太監等在内如遇
皇帝
皇后不行禮之日司祝叩頭畢司香撤
佛
菩薩前供淨水二琖闔供
佛小亭門撤
菩薩像恭貯於黄漆木筒司俎太監等恭舁供
佛小亭並所供二香碟移奉於
坤寧宮西楹大亭香碟供於前小亭座移置於後
後移神幔稍南位
關帝神像於正中所供淨水香碟並皆移正中奏三弦
琵琶鳴拍板人等進坐於原處司香婦人斂氈
三折之鋪於近炕沿處司香舉臺琖授於司祝
司俎太監等舁一猪入門置炕沿下首西向司
俎滿洲一人屈一膝跪按其猪司俎官及司俎
首領太監内監等奏三弦琵琶鳴拍板拊掌司
祝跪於炕沿下三折紅氈上斜向西南舉臺琖

獻淨水一次司俎等照前歌鄂囉羅獻畢司祝
致禱以二琖淨水合注一琖中司俎滿洲執猪
耳司祝灌淨水於猪耳内以臺琖授司香一叩
頭三絃琵琶拍板暫止司俎滿洲執猪尾移轉
猪首向東司俎太監等近前舁猪暫順放於包
錫大桌上司香舉臺琖授司祝司祝接受臺琖
舁第二猪入門獻淨水灌淨水如前儀以包錫
大桌上二猪俱令首西向横放省之每桌前令
司俎婦人二舉銀裹木槽盆接血司香婦人撤
去氈進紅漆長高桌設於西炕前以接血木槽
盆列高桌上撤去所供餻猪氣息後司俎等轉
猪首順桌向南直放去其皮按節解開煮於大
鍋内其頭蹄及尾俱不去皮惟燎毛燖淨亦煮
於大鍋内以臟腑置於錫裏木槽盆舁出另室
内整理潔淨舁進以盛血木槽盆就地安置司
俎滿洲一人進於高桌前屈一膝跪灌血於腸
亦煮鍋内司俎太監等置皮於盛皮木槽盆内
撤去包錫大桌二及油厚高麗紙仍以膳與蹄

甲貯紅漆小木碟內置於炕上所設之大低桌
北首邊上俟肉熟時細切胙肉一椀設筯一雙
供於大低桌正中以二豬之肉分置二銀裹木
槽盤內前後腿分設四角胃膛向前尾樁向後
肋列兩旁合湊畢置豬首於上復以臁貼連油
整置於鼻柱上供於
神位前長高桌司香點香司香婦人鋪黃花紅氈設司
祝叩頭小低桌一司香舉淨水椀一司香舉空
椀齊進拱立司祝進跪又一司香舉臺琖授司
祝司祝接受獻淨水三次是獻也凡奏三絃琵
琶之司俎太監鳴拍板之司俎官首領太監司
俎以及拊掌之司俎滿洲等進前列坐如前儀
司祝每一獻將所獻之淨水注於空椀內復自
盆淨水椀內挹新淨水注於二琖中以獻每一
獻司俎等歌鄂囉羅三獻畢司祝以臺琖授於
司香一叩頭興合掌致敬三弦琵琶拍板止眾
俱起立退司祝跪祝之
皇帝

皇后親詣行禮如前儀神肉前叩頭畢撤下祭肉不
令出戶盛於盤內於桌前按次陳列或
皇帝率
皇后受胙或率王大臣等食肉之處請
旨遵行如遇
皇帝不受胙之日令值班大臣侍衛等進內食之食
畢司俎太監等撤出皮骨皮油送交膳房其骨
胳蹄甲司俎官送潔淨處化而投之於河隨將
神幔收捲其所掛紙錢存俟月終貯高麗紙囊
內除夕送赴
堂子與
堂子內所掛淨紙及神杆同化之所有
關帝神像恭貯於紅漆木筒其供
佛小亭恭貯
菩薩像木筒及二香碟仍移奉西楹以小亭安奉於亭
座上
菩薩像
關帝神像二筒安奉於西山牆繪花紅漆抽屜桌上供

香碟三於桌之東邊其夕祭
神儀預將鑲紅片金青緞神幔繫於黑漆架上用黃色
皮條穿大小鈴七枚繫樺木桿梢懸於架梁之
西恭請
穆哩罕神自西按序安奉架上
畫像神安奉於神幔正中設
蒙古神座於左皆於北炕南向炕上設紅漆大低桌二
桌上供香碟五淨水五琖以糕餻如前分為十
盤其九盤供於桌上一供桌下西邊未進豬之
前恭請
佛
菩薩像並二香碟供於西楹大亭預令司俎太監等鋪
油紙設桌俱如朝祭儀屆時進豬置於常放之
處司香點香司香婦人以司祝祝禱時所坐黑
漆杌置
神位前司俎太監以鼓連架近杌安置司祝繫閃緞裙
束腰鈴執手鼓進於
神位前司俎太監二人進西向立一太監擊鼓一太監
鳴拍板司祝先向
神
位坐於杌上擊手鼓誦請神歌祈請擊鼓太監一手
擊鼓一點以和手鼓司祝拱立初次向後盤旋
蹡步祝禱擊鼓太監雙手擊鼓三點以和手鼓
司祝復盤旋蹡步前進祝禱擊鼓太監雙手擊
鼓五點以和手鼓司祝拱立初次誦請神歌擊
鼓五點拍板三鳴以和之二次向後向前盤旋
蹡步祝禱惟擊鼓七點司祝拱立誦神歌以禱
仍擊鼓五點拍板三鳴三次祝禱亦惟擊鼓十
一點司祝拱立三次誦神歌以禱擊鼓四點末
以雙槌交擊一次拍板仍三鳴以和之三次誦
神歌禱畢司祝祝禱時惟擊鼓四點三鼓而止
退司祝以手鼓授司香婦人釋閃緞裙腰鈴司
香婦人鋪黃花紅氈
皇帝親詣行禮司香婦人移置司祝叩頭小低桌於
西首
皇帝進於夕祭
神位前正中向上立司祝先跪祝畢

皇帝行禮如朝祭儀如同
皇后行禮
皇帝在東
皇后在西行禮如遇
皇帝
皇后不行禮之日司祝叩頭畢司香婦人斂氈三折之鋪於近炕沿處置淨水一椀空𥬠一於炕沿上司俎太監等舁猪入門置炕沿下首北向司俎滿洲一人屈一膝跪按其猪司祝跪於炕沿下三折紅氈上斜向東北從献淨水椀內挹淨水注於𥬠中舉捧禱祝司俎滿洲執猪耳司祝灌淨水於猪耳內以𥬠置炕沿一叩頭司俎滿洲執猪尾移轉猪首向南司俎太監等進前舁猪暫順放於包錫大桌上司祝跪從淨水椀內挹淨水注於𥬠中舁第二猪入門如前儀禱祝灌淨水畢一叩頭興退置猪於包錫大桌上二猪俱令首西向省之每桌前令司俎婦人二舉銀裹木槽盆接血司香婦人撤去氈進紅漆長

高桌設於北炕前以接血銀裹木槽盆列長高桌上撤去大低桌上所供之餻惟留一盤猪氣息後司俎等轉猪首順桌向南直放其去皮節解灌血腸煮肉以及撤出包錫大桌油紙等件俱如朝祭儀牲膽與蹄甲於竈內化之俟肉熟時細切胙肉五椀每椀設筯一雙供於炕上二大低桌之上以二猪之肉分置二銀裹木槽盆內如朝祭儀供於
神
位前長高桌司香點香司香婦人鋪黄花紅氈司祝進跪祝叩頭合掌致敬司香婦人收氈以司祝所坐之杌置夕祭當放處又設小桌小腰鈴列於桌上神鈴置於桌之東撤出香碟內火並鐙掩竈內火展背鐙青綢幔蔽之眾俱退出闔戶擊鼓太監以鼓移幔前近處司祝坐於杌上初次誦神歌向神鈴祈請時擊鼓四點又雙扭交擊一次拍板三鳴以和之次司祝執鈴桿擺鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和之司祝置神鈴初次誦神歌向腰鈴祈請鼓擊四點人

雙槌交擊一次拍板三鳴以和之司祝搖腰鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和腰鈴之聲禱畢鼓擊三點拍板一鳴而止捧起背鐙神幔開戶移入鐙火撤祭肉送交膳房恭請

佛

菩薩像並二香碟仍安奉西楹原位二香碟亦供於原處收捧神幔撤夕祭

神畫像並

蒙古神

穆哩罕神俱恭貯紅漆匣內安奉於北墻繪花黑漆抽屉桌上供香碟五於桌之南邊

欽定滿洲祭神祭天典禮

每日

坤寧宮朝祭誦神歌禱祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖

帝君某年生小子某（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

朝祭灌淨水於猪耳禱辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）敬獻粢盛嘉悅以享兮

朝祭供肉祝辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身

其康兮神兮眖我神兮佑我永我年而壽我兮

夕祭坐於杌上誦神歌祈請辭

自天而降阿琿年錫之神與日分精年錫之神年錫惟靈安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮眖我神兮佑我永我年而壽我兮

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮眖我神兮佑我永我年而壽我兮

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固僧固恩都哩某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮眖我神兮佑我永我年而壽我兮

末次誦神歌禱辭

拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮眖我神兮佑我永我年而壽我兮

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固

而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽
我兮
夕祭灌淨水於猪耳禱辭
上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈
納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京
納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小
子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）敬獻粢盛嘉悅
以享兮
夕祭供肉祝辭
上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈
納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京
納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小
子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於
首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒
其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固
而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽
我兮
背鐙祭初次向神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲納爾琿掩戶牖以迓神兮納爾琿
恩甑竈以迓神兮納爾琿肅將迎兮侑座以俟
納爾琿秘以祀兮几筵具陳納爾琿納丹岱琿
藹然降兮納爾琿卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾
琿感於神鈴兮來格納爾琿涖於神鈴兮來歆
納爾琿
二次搖神鈴誦神歌禱辭
納丹岱琿納爾琿軒初卓爾歡鍾依珠嚕珠克
特亨某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）
今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前
畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲
其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑
我永我年而壽我兮
三次向腰鈴誦神歌祈請辭
哲伊呼呼哲古伊雙寬列几筵兮以敬迓古伊
雙寬潔粢盛兮以恭延古伊雙寬肅將迎兮盡
敬古伊雙寬秘以祀兮申虔古伊雙寬乘羽葆
兮陟於位古伊雙寬應鈴響兮降於壇古伊雙

寬
四次搖腰鈴誦神歌禱辭
籲者惟神迓者斐孫猺牲既陳奔走臣隣某年
生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者
豐於首而仔於肩衞於後而護於前畀以嘉祥
兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根
其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年
而壽我兮

欽定滿洲祭神祭天典禮
每歲春夏秋冬四季獻神儀注
每歲四季獻
神是日先照常祭儀懸挂朝祭夕祭
神幔朝祭夕祭
神位俱照常安奉朝祭夕祭香碟均照夯
上駟院以白馬二侍衞牽之慶豐司以牛二廄長
牽之金二錠銀二錠廣儲司銀庫官員舉之粧
緞龍緞片金倭緞閃緞以足各色緞十毛青二
梭布四十置於紅漆低桌上緞足庫庫使舁之
掌儀司官員司俎官前引內務府總管暨
上駟院大臣帶領由
乾清右門入自
乾清宮西樞經
交泰殿至
坤寧宮門外陳馬於西陳牛於東首俱向上司俎
太監等恭捧金錠銀錠並舁緞布桌入
坤寧宮司香接受於朝祭

神位前就地安設緞布之上置金銀其上鋪黃花紅氊
司祝進跪祝叩頭畢司香等舁桌於夕祭
神位前就地安設移鋪紅氊司祝進跪祝叩頭畢行所
獻之金銀緞布仍貯於供朝祭
神位之繪花紅漆抽屜桌內大臣侍衛官員以牛馬出
越三日後總管太監以金銀緞布出留銀之外
金緞布馬牛俱交會計司除不售於同姓滿洲
外估價以售所得價銀購豬以祭
皇帝親詣行禮如常祭儀式適遇祭神之日供食肉
畢皮骨撤出恭請
佛
菩薩安奉後始行祭獻

欽定滿洲祭神祭天典禮

每歲春夏秋冬四季獻神朝祭

神前祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖
帝君某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）
今敬祝者謹以黃金白銀蟒緞龍緞片金倭緞
閃緞各色緞布良馬健牛獻於神靈豐於首而
仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒
而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身
其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

夕祭

神前祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈
納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京
納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小
子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者謹以
黃金白銀蟒緞龍緞片金倭緞閃緞各色緞布
良馬健牛獻於神靈豐於首而仔於肩衛於後

而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年
其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺
我神兮佑我永我年而壽我兮

欽定滿洲祭神祭天典禮

浴
佛儀注

四月初八日
佛誕祭祀是日先於
堂子內
饗殿中間懸掛神幔屆時衣金黃緞衣內監八人舁[illegible]
緞
神輿進
內左門
近光左門
景和門預備於
坤寧宮門外衣黃緞衣司俎滿洲二人恭請
佛亭並貯
菩薩像木筒貯
關帝神像木筒安奉輿內衣金黃緞衣內監八人舁行
由
宮殿正門出前引仗二對羊角鐙二對亦用衣金

黄緞衣内監執之司俎官二員司俎二人司俎
滿洲二人由
宫内前引至
乾清門外侍衛十員前導掌儀司官一員司俎首
領太監一員内監八人邑行應供之椵葉餑餑
醴酒鐏紅蜜棉花俱置於架上及食盒之内領
催蘇拉隨後舁送至
堂子時衣黄緞衣司俎滿洲等恭請
神位供
佛亭於西首之座次於神幔上懸
菩薩像又次懸
關帝神像供奉畢以請王呈送所供之餑餑酒蜜棉花
謹將
大内備去之紅蜜及諸王呈送之蜜各取少許貯
於黄磁浴池内以淨水攪勻司香啟亭門司祝
請
佛於黄磁浴池内浴畢復以新棉墊座仍安奉原位又
將請王呈送之椵葉餑餑俱供於二大黄漆低

桌之上
大内之九盤餑餑供於上面醴酒三琖香碟三仍
供原處司香點香炕沿下小桌上設大黄磁椀
二盛
大内備去之酒及諸王呈送之酒其
亭式殿内以椵葉餑餑及諸王呈送之餑餑貯於銀盤
供之呈送之酒貯於低桌上所設二大藍花磁
椀内供之仍先於高案下所立杉木柱上掛紙
錢二十七張諸王遣來之人俱掛紙錢
大内之奏三絃琵琶太監二人在
饗殿外丹陛之西首諸王之護衛官員在丹陛兩旁對
坐鳴拍板拊掌衣朝服之二司祝進跪司香二
人斟臺琖二分授於二司祝二司祝接受臺琖
同獻酒九次司俎官一員於
饗殿階下東首立特鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板拊
掌二司祝每一獻將所獻之酒注於兩旁所設
紅花磁缸内復自缸醴酒椀内挹新酒各注於
二琖中獻之每一獻司俎官贊歌鄂囉羅則歌

鄂囉羅九次獻畢二司祝以臺琖授於司香等
司叩頭興合掌致敬司俎官贊停拍板其三絃
琵琶拍板暫止二司祝進
亭式殿內跪司香等舉授臺琖二司祝司獻酒九次奏
三絃琵琶鳴拍板拊掌歌鄂囉羅均如
饗殿獻酒儀獻畢以臺琖授於司香等一叩頭興合掌
致敬一司祝預備於
亭式殿內一司祝進
饗殿正中立司香舉授神刀司祝接受神刀前進司俎
宮贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝
一叩頭興司俎官贊歌鄂囉羅即歌鄂囉羅司
祝擎神刀禱祝三次誦神歌一次擎神刀禱祝
時則歌鄂囉羅如是誦神歌三次禱祝九次畢
仍奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝進
亭式殿內一叩頭興誦神歌擎神刀禱祝以及歌鄂囉
羅俱如祭
饗殿儀禱祝畢復進
饗殿內一叩頭興又禱祝三次司俎官贊歌鄂囉羅則

歌鄂囉羅一次禱祝畢授神刀於司香司俎官
贊停拍板其三絃琵琶拍板皆止興退司祝復
跪祝叩頭興合掌致敬退其
亭式殿內預備之司祝亦跪祝叩頭興合掌致敬退司
香闔
佛亭門撤
菩薩像
關帝神像恭貯於木筒內仍用衣黃緞衣司俎滿洲等
恭請安奉與內鑾仗排列前導恭請入
宮所供酒與餑餑分給隨去之侍衛官員司俎等

欽定滿洲祭神祭天典禮

四月初八日浴

佛於

堂子饗殿內祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖帝君某年生小子等（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者遇佛誕辰偕我諸王敬獻於神祈鑒敬獻之心俾我小子豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

堂子亭式殿內祝辭

上天之子紐歆台吉武篤本貝子某年生小子等（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者遇佛誕辰偕我諸王敬獻於神祈鑒敬獻之心俾我小子豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

欽定滿洲祭神祭天典禮卷三

報祭儀注

春秋二季立杆大祭前期一日

坤寧宮報祭朝祭

神預將鑲紅片金黃緞神幔用黃棉線繩穿繫其上懸掛西山牆所釘之雕龍頭髹金紅漆三角架以淨紙二張各四折鏤錢四掛於神幔兩端昇供

佛之髹金小亭連座奉安於南首啟亭門次於神幔上懸

菩薩像又次懸

關帝神像均於大炕上東向供奉炕上設紅漆大低桌二桌上供香碟三淨水三琖方切灑糕分為十盤以九盤供於桌上一供桌下北首炕沿前鋪黃花紅氊設司祝叩頭小低桌司俎太監等預於中間屋內鍋前地上設油厚高麗紙二張進包錫紅漆大桌二西向分為二行各置於油高麗紙上屆時司香點香司俎太監司俎等進糕二於

坤寧宮門外之右首皆北向奏三絃琵琶之司俎
太監二司俎官司俎八首領太監二以次進三
絃琵琶在前次十人分二層排列均向上盤膝
坐奏三絃琵琶鳴拍板其後司俎滿洲等屈一
膝跪拊掌司香舉神刀授司祝司祝執神刀進
司俎等復奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩
頭興司俎等歌鄂囉羅司祝擎神刀禱祝三次
誦神歌一次擎神刀禱祝時司俎等復歌鄂囉
羅誦神歌三次如前儀如是九次畢司祝跪一
叩頭興又禱祝三次以神刀授於司香奏三絃
琵琶鳴拍板人等起立避於旁
皇帝親詣行禮司香移司祝叩頭小低桌於北首
皇帝進於朝祭
神位前正中向上立司祝先跪
皇帝跪司祝祝畢
皇帝行禮興退司祝叩頭興合掌致敬如同
皇后行禮
皇帝在南
皇后在北行禮司俎官司俎等俱出外惟留司俎婦
人太監等在內如遇
皇帝
皇后不行禮之日司祝叩頭畢司香撤
佛
菩薩前供淨水二琖闔供
佛小亭門撤
菩薩像恭貯於黃漆木筒司俎太監等恭舁供
佛小亭並所供二香碟移奉於
坤寧宮西楹大亭香碟供於前小亭座移置於後
復移神幔稍南位
關帝神像於正中所供淨水並香碟皆移正中奏三絃
琵琶鳴拍板人等進坐於原處司香婦人斂氈
三折之鋪於近炕沿處司香舉臺琖授於司祝
司俎太監等舁一豬入門置炕沿下首向西司
俎滿洲一人屈一膝跪按其豬司俎官及司俎
首領太監內監等奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司
祝跪於炕沿下三折紅氈上斜向西南舉臺琖

獻淨水一次司俎等照前歌鄂囉羅獻畢司祝致禱以二琖淨水合注一琖中司俎滿洲執猪耳司祝灌淨水於猪耳內以臺琖授司香一叩頭三絃琵琶拍板暫止司俎滿洲執猪尾移轉猪首向東司俎太監等進前舁猪暫順放於包錫大桌上司香舉臺琖授司祝司祝接受臺琖舁第二猪入門獻淨水灌淨水如前儀以包錫大桌上二猪俱令首西向橫放省之每桌前令司俎婦人二舉銀裏木槽盆接血司香婦人撤去氈進紅漆長高桌設於西炕前以接血木槽盆列高桌上撤去所供餻猪氣息後司俎等轉猪首順桌向南直放去其皮按節解開煮於大鍋內其頭蹄及尾俱不去皮惟燎毛燖淨亦煮於大鍋內以臟腑置於錫裏木槽盆舁出另室內整理潔淨舁進以盛血木槽盆就地安置司俎滿洲一人進於高桌前屈一膝跪灌血於腸亦煮鍋內司俎太監等置皮於盛皮木槽盆內撤去包錫大桌二及油厚高麗紙仍以腸與蹄甲貯紅漆小木碟內置於炕上所設之大低桌北首邊上俟肉熟時細切胙肉一椀設筯一雙供於大低桌正中以二猪之肉分置二銀裏木槽盆內前後腿分設四角胸膛向前尾椿向後肋列兩旁合奏畢置猪首於上復以臟貼連油整置於鼻柱上供於

神位前長高桌司香點香司香婦人鋪黃花紅氈設司祝叩頭小低桌一司香舉淨水椀一司香舉空椀齊進拱立司祝進跪又一司香舉臺琖授司祝司祝接受獻淨水三次是獻也凡奏三絃琵琶之司俎太監鳴拍板之司俎官首領太監司俎以及拊掌之司俎滿洲等進前列坐如前儀司祝每一獻將所獻之淨水注於空椀內復自盛淨水椀內挹新淨水注於二琖中以獻每一獻司俎等歌鄂囉羅三獻畢司祝以臺琖授於司香一叩頭興合掌致敬三絃琵琶拍板止衆俱起立退司祝跪祝之

皇帝

皇后親詣行禮如前儀神肉前叩頭畢撤下祭肉不
令出戶盛於盤內於長桌前按次陳列式
皇帝率
皇后受胙或率王大臣等食肉之處請
旨遵行如遇
皇帝不受胙之日令值班大臣侍衛等進內食之食
畢司俎太監等撤出皮骨皮油送交膳房其骨
膽皮甲司俎官送潔淨處化而投之於河隨將
神幔收捲撤
關帝神像恭貯於紅漆木筒其供
佛小亭恭貯
菩薩像木筒仍移奉西楹以小亭安奉於亭座上
菩薩像
關帝神像二筒安奉於西山墻繪花紅漆抽屜桌上供
香碟三於桌之東還其夕祭
神儀預將鑲紅片金青緞神幔繫於黑漆架上用黃色
皮條穿大小鈴七枚繫樺木桿梢懸於架梁之
西恭請

穆哩罕神自西按序安奉架上
畫像神安奉於神幔正中設
蒙古神座於左皆於北炕南向炕上設紅漆大低桌二
香碟五淨水五琖以灑餻如前分為十盤其九
盤供於桌上一供桌下西邊未進豬之前恭請
佛
菩薩像並二香碟供於西楹大亭預令司俎太監等鋪
油紙設桌俱如朝祭儀屆時進豬置於常放之
處司香點香司香婦人以司祝祝禱時所坐黑
漆杌置
神位前司俎太監以鼓連架近杌安置司祝繫閃緞裙
束腰鈴執手鼓進於
神位前司俎太監二人進西向立一太監擊鼓一太監
鳴拍板司祝先向
神位坐於杌上擊手鼓誦請神歌祈請擊鼓太監一手
擊鼓一點以和手鼓司祝拱立初次向後盤旋
蹡步祝禱擊鼓太監雙手擊鼓三點以和手鼓
司祝復盤旋蹡步前進祝禱擊鼓太監雙手擊

鼓五點以和手鼓司祝拱立初次誦請神歌擊
鼓五點拍板三鳴以和之二次向後向前盤旋
蹡步祝禱惟擊鼓七點司祝拱立誦神歌以禱
仍擊鼓五點拍板三鳴三次祝禱亦惟擊鼓十
一點司祝拱立三次誦神歌以禱擊鼓四點末
以雙槌交擊一次拍板仍三鳴以和之三次誦
神歌禱畢司祝祝禱時惟擊鼓四點三鼓而止
退司祝以手鼓授司香婦人釋閃緞裙腰鈴司
香婦人鋪黃花紅氊
皇帝親詣行禮司香婦人移置司祝叩頭小低桌於
西首
皇帝進於夕祭
神位前正中向上立司祝先跪祝畢
皇帝行禮如朝祭儀如同
皇后行禮
皇帝在東
皇后在西行禮如過
皇帝

皇后不行禮之日司祝叩頭畢司香婦人斂氊三折
之鋪於近炕沿處置淨水一椀空琖一於炕沿
上司俎太監等舁猪入門置炕沿下首北向司
俎滿洲一人屈一膝跪按其猪司祝跪於炕沿
下三折紅氊上斜向東北從盛淨水椀內挹淨
水注於琖中舉捧禱祝司俎滿洲執猪耳司祝
灌淨水於猪耳內以琖置炕沿一叩頭司俎滿
洲執猪尾移轉猪首向南司俎太監等進前舁
猪暫順放於包錫大桌上司祝跪從淨水椀內
挹淨水注於琖中舁第二猪入門仍如前儀獻
淨水禱祝灌淨水畢一叩頭興退置猪於包錫
大桌上二猪俱令首西向省之每桌前令司俎
婦人二舉銀裏木槽盆接血司香婦人撤去氊
進紅漆長高桌設於北炕前以接血木槽盆列
長高桌上撤去大低桌上所供之餻惟留一盤
猪氣息後司俎等轉猪首順桌向南直放其去
皮節解灌血腸煮肉以及撤出包錫大桌油紙
等件俱如朝祭儀惟牲膽與蹄甲於竈內化之俟

內熟時細切胙肉五椀每椀設筯一雙供於炕
上二大低桌之上以二緒之內分置二銀裏木
檯盆內如朝祭儀供於
神位前長高桌司香點香司香婦人鋪黃花紅氊司祝
進跪祝叩頭合掌致敬司香婦人收氊以司祝
所坐之杌置夕祭常放處又設小桌小腰鈴列
於桌上神鈴置於桌之東撤出香碟內火並鐙
掩蓋內火展背鐙青綢幕畿之衆俱退出闔戶
擊鼓太監以鼓移幕前近處司祝坐於杌上初
次誦神歌向神鈴祈請時擊鼓四點又雙槌交
擊一次拍板三鳴以和之次司祝執鈴桿振鈴
誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和之司祝
置神鈴初次誦神歌向腰鈴祈請鼓擊四點又
雙槌交擊一次拍板三鳴以和之司祝搖腰鈴
誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和腰鈴之
聲禱畢鼓擊三點拍板一鳴而止捲起背鐙神
幕開戶移入鐙火撤祭肉送交膳房恭請
佛
菩薩像並二香碟仍安奉西楹原位二香碟亦供於原
處收捲神幔撤夕祭
神畫像並
蒙古神
穆哩罕神俱恭貯紅漆匣內安奉於北墻繪花黑漆抽
屜桌上供香碟五於桌之南邊

欽定滿洲祭神祭天典禮

春秋二季立杆大祭前期二日

坤寧宮報祭朝祭誦神歌禱祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈前期二日虔備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

朝祭灌淨水於猪耳禱辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）敬獻粢盛嘉悅以享兮

朝祭供肉祝辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈前期二日虔備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

夕祭坐於杌上誦神歌祈請辭

自天而降阿琿年錫之神與日分精年錫之神年錫惟靈安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈前期二日虔備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以

呈前期一日度備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固僧固恩都哩某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈前期一日度備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

末次誦神歌禱辭

拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈前期一日度備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈前期一日度備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

夕祭灌淨水於猪耳禱辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）敬獻粢盛嘉悅以享兮

夕祭供肉祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈前期一日虔備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前昇以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

背鐙祭初次向神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲納爾琿掩戶牖以迓神兮納爾琿息甑竈以迓神兮納爾琿肅將迎兮侑座以俟納爾琿祕以祀兮几筵具陳納爾琿納丹岱琿藹然降兮納爾琿卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾琿感於神鈴兮來格納爾琿涖於神鈴兮來歆納爾琿

二次搖神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初卓爾歡鍾依珠嚕珠克特亨某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈前期一日虔備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前昇以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

三次向腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬列几筵兮以敬迓古伊雙寬潔粢盛兮以恭延古伊雙寬肅將迎兮盡敬古伊雙寬祕以祀兮申虔古伊雙寬乘羽葆兮陟於位古伊雙寬應鈴響兮降於壇古伊雙寬

四次搖腰鈴誦神歌禱辭

籲者惟神迓者斐孫犧牲既陳奔走臣隣某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈前期一日虔備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前昇

以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其
長兮根其固而身其康兮神兮既我神兮佑我
永我年而壽我兮

欽定滿洲祭神祭天典禮

堂子立杆大祭儀注

每歲春秋二季

堂子立杆大祭所用之松木神杆前期一月派副管領
一員帶領領催三人披甲二十人前往直隸延
慶州會同地方官於潔淨山內砍取松樹一株
長二丈圍徑五寸樹梢留枝葉九節餘俱削去
製為神杆用黃布袱包裹賫至
堂子內暫於近南墻所設之紅漆木架中間斜移安置
立杆大祭前期一日立杆於
亭式殿前中間石上祭期預於
饗殿中間將鑲紅片金黃緞神幔用黃棉線繩穿繫其
上懸掛東西山墻所釘之鐵環北炕中間西首
設供
佛亭之座炕上設黃漆大低桌二桌上供香碟三炕沿
下設楠木低桌桌上列藍花大磁椀二桌之兩
旁地上設紅花小磁缸二桌前鋪黃花紅氊一

亭式殿內楠木高桌上供銅香鑪高桌前楠木低桌上
列藍花大磁椀二桌之兩旁地上設暗龍碧磁
小缸二
饗殿內設黃紗矗鐙二對
亭式殿內設黃紗矗鐙二對中道甬路皆設涼席並設
紅紙矗鐙三十有二屆時衣金黃緞衣內監八
人舁黃緞
神輿進
內左門
近光左門
景和門預備於
坤寧宮門外衣黃緞衣司俎滿洲二人恭請
佛亭並貯
菩薩像黃漆木筒貯
關帝神像紅漆木筒安奉與內衣金黃緞衣內監八人
舁行由
宮殿正門出前引仗二對羊角鐙二對亦用衣金
黃緞衣內監執之司俎官二員司俎二人司俎

滿洲二人由
宮內前引至
乾清門外侍衛十員前導掌儀司官一員司俎首
領太監一員內監八人扈行祭祀所用之清酒
搏打餻索繩淨紙神杆頂俱置於架上及盛於
食盒之內領催蘇拉舁之隨後而行至
堂子時衣黃緞衣司俎滿洲等恭請
神位供
佛亭於西首之座次於神幔上懸
菩薩像又次懸
關帝神像後將索繩三條一端合而為一繫於北山墻
中間所釘環上一端由
饗殿隔扇頂橫窓中孔內穿出牽至甬路所立繫索繩
紅漆二木架中間分穿於神杆頂之三孔內將
黃綠白三色高麗紙所鏤錢二十七張合為九
張掛於神杆頂三孔所繫三條索繩之上又合
而為一由
亭式殿之南北隔扇頂之橫窓孔中穿出繫於神杆將

黃高麗布神旛懸於神杆之上其
亭式殿內高案下所立杉木柱上掛黃綠白三色高麗
紙所鏤錢二十七張
饗殿內供打餻搓條餑餑九盤清酒三琖於炕沿上所
設二大低桌上司香啟亭門點香注清酒於炕
沿下所設低桌上二藍花大磁椀中
亭式殿內供打餻搓條餑餑三盤清酒一琖於高桌上
其低桌上所設二藍花大磁椀內亦注清酒奏
三絃琵琶之太監二人在
饗殿外丹陛之西鳴拍板之侍衛二十員在丹陛兩旁
對座鳴拍板拊掌衣朝服之二司祝進跪司香
二人舉臺琖二分授於二司祝二司祝接受臺
琖同獻酒九次司俎官一員於
饗殿階下東首立贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板拊
掌二司祝每一獻將所獻之酒注於兩旁所設
紅花磁缸內復自盛清酒椀內挹新酒各注於
二琖中獻之每一獻司俎官贊歌鄂囉羅侍衛
等歌鄂囉羅九次獻畢二司祝以臺琖授於司
香等同叩頭興合掌致敬司俎官贊停拍板其
三絃琵琶拍板暫止二司祝進
亭式殿內跪司香等舉授臺琖二司祝同獻酒九次奏
三絃琵琶鳴拍板拊掌歌鄂囉羅均如
饗殿獻酒儀獻畢以臺琖授於司香等一叩頭興合掌
致敬一司祝預備於
亭式殿內一司祝進
饗殿正中立司香舉授神刀司祝接受神刀前進司俎
官贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝
一叩頭興司俎官贊歌鄂囉羅侍衛等歌鄂囉
羅司祝擎神刀禱祝三次誦神歌一次擎神刀
禱祝時侍衛等歌鄂囉羅如是誦神歌三次禱
祝九次畢仍奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝進
亭式殿內一叩頭興誦神歌擎神刀禱祝以及侍衛等
歌鄂囉羅俱如祭
饗殿儀禱祝畢復進
饗殿內一叩頭興又禱祝三次司俎官贊歌鄂囉羅侍
衛等歌鄂囉羅一次禱祝畢授神刀於司香司

組官贊停拍板其三絃琵琶拍板皆止興退司
祝復跪祝叩頭興合掌致敬退其
亭式殿內預備之司祝亦跪祝叩頭興合掌致敬退司
香閣
佛亭門撤
菩薩像
關帝神像恭貯於木筒內仍用衣黃緞衣司俎滿洲等
恭請安奉與內鐙伙排列前請入
宮中如還
皇帝親詣行禮掌儀司官員鋪
皇帝拜褥於
饗殿及
亭式殿內武備院卿先鋪
皇帝坐褥於
饗殿隔扇外西首
皇帝東向坐於
饗殿簷下西間所設之褥內務府大臣恭進拍板奏三
絃琵琶之司俎太監二人前進在丹陛上西首
鳴拍板之司俎官司俎十人在丹陛兩旁次王
貝勒在丹陛之上貝子公在丹陛之下按左右
翼對坐掌儀司官員以拍板授王貝勒等一司
俎官立於
饗殿階下東首司祝獻酒擎神刀禱祝贊鳴拍板歌鄂
囉羅則奏三絃琵琶鳴拍板拊掌歌鄂囉羅
皇帝進
饗殿內行禮又進
亭式殿內行禮行禮畢武備院卿鋪
皇帝坐褥於西間正中
皇帝南向坐尚膳正司俎官以小桌列胙餻恭進尚
茶正捧獻福酒
皇帝受胙畢分賜各王公禮成
皇帝還宮所餘餻酒分賜扈從之侍衛官員司俎等

欽定滿洲祭神祭天典禮

每歲春秋二季

堂子立杆大祭

饗殿內祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

堂子亭式殿內祝辭

上天之子紐歡台吉武篤本貝子某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年

其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

欽定滿洲祭神祭天典禮

坤寧宮大祭儀注

每歲春秋二季

堂子內立杆大祭

坤寧宮於大祭前四十日在

坤寧宮內西炕上

神位前置缸一口以盛清酒於報祭前釀之司香等用槐子煎水染白淨高麗布裁為敬神布條用黃綠色棉線撚成敬神索繩以各色綢條夾於其內又染紙鑲成錢文於報祭之日司俎婦人㸃做搓條餑餑大祭之日恭請朝祭

神位於

堂子內祭畢復請入

宮預於

坤寧宮內將鑲紅片金黃緞神幔用黃棉線繩穿繫其上懸掛西山墻所釘之雕龍頭髹金紅漆三角架以淨紙二張掛於神幔兩端舁供

佛之髹金小亭連座奉安於南首啟亭門次於神幔上懸

菩薩像又次懸

關帝神像均於大炕上東向供奉炕上設紅漆大低桌二桌上供香碟三清酒三琖時果九碟打餻搓條餑餑九盤炕沿下供清酒三罇罇前鋪黃花紅氊設獻酒長低桌桌上列黃磁大椀三一盛清酒二空設司俎太監等預於中間屋內鍋前地上設油厚高麗紙二張進包錫紅漆大桌二西向分為二行各置於油高麗紙上屆時司香㸃香司俎太監司俎等進猪二於

坤寧宮門外之右首皆北向奏三絃琵琶之司俎太監二司俎官司俎八首領太監二以次進三絃琵琶在前次十人分二層排列均向上盤膝坐奏三絃琵琶鳴拍板其後司俎滿洲等屈一膝跪拊掌二司祝進於獻酒桌前跪二司香舉臺琖二分授司祝二司祝接受臺琖同獻酒九次每一獻將所獻之酒注於空椀內復自盛清酒椀內挹新酒注於二琖中以獻每一獻司俎

等歌鄂囉羅九次獻畢二司祝以臺琖授司香
等同叩頭興合掌致敬三絃琵琶拍板暫止司
香及司香婦人撤盛酒之三椀並獻酒之桌將
大低桌上所供酒三琖傾於注酒椀內復自盛
酒椀內挹新酒注之供於原處設司祝叩頭小
低桌司香舉神刀授司祝一司祝執神刀進司
俎等復奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩頭
興司俎等復歌鄂囉羅司祝擎神刀禱祝三次
誦神歌一次擎神刀禱祝時司俎等歌鄂囉羅
誦神歌三次如前儀如是九次畢司祝跪一叩
頭興又禱祝三次以神刀授於司香奏三絃琵
琶鳴拍板人等起立避於旁司香及司香婦人
照前換新酒三琖供之
皇帝親詣行禮司香移司祝叩頭小低桌於北首
皇帝進於朝祭
神位前正中向上立司祝先跪
皇帝跪司祝祝畢
皇帝行禮興退司祝叩頭興合掌致敬如同

皇后行禮
皇帝在南
皇后在北行禮司俎官司俎等俱出外惟留司俎婦
人太監等在內 如遇
皇帝
皇后不行禮之日司祝叩頭畢司香撤
佛
菩薩前供酒二琖闔供
佛小亭門撤
菩薩像恭貯於黃漆木筒司俎太監等恭舁供
佛小亭並所供二香碟移奉於
坤寧宮西楹大亭香碟供於前小亭座移置於後
復移神幔稍南摘取神幔南端懸掛之淨紙置
於繪花紅漆抽屜桌上位
關帝神像於正中所供之酒並香碟皆移正中酒罇以
淨袱冪之奏三絃琵琶鳴拍板人等進坐於原
處司香婦人斂禮三折之鋪於近炕沿處司香
舉臺琖授於司祝司俎太監等舁一豬入門置

炕沿下首西向司俎滿洲一人屈一膝跪按其
猪司俎官及司俎首領太監內監等奏三絃琵
琶鳴拍板拊掌司祝跪於炕沿下三折紅氊上
斜向西南舉臺琖獻酒一次司俎等照前歌鄂
囉羅獻畢司祝致禱以二琖酒合注一琖中司
俎滿洲執猪耳司祝灌酒於猪耳內以臺琖授
司香一叩頭三絃琵琶拍板暫止司俎滿洲執
猪尾移轉猪首向東司俎太監等進前舁猪暫
順放於包錫大桌上司香舉臺琖授司祝司祝

接受臺琖舁第二猪入門獻酒灌酒如前儀以
包錫大桌上二猪俱令首西向橫放省之每桌
前令司俎婦人二舉銀裏木槽盆接血司香婦
人撤去氊進紅漆長高桌設於西炕前以接血
木槽盆列高桌上撤去所供糕酒與果猪氣息
後司俎等轉猪首順桌向南直放去其皮按節
解開煮於大鍋內其頭蹄及尾俱不去皮惟燎
毛燖淨亦煮於大鍋內以臟腑置於錫裏木槽
盆舁出另室內整理潔淨舁進以盛血木槽盆

就地安置司俎滿洲一人進於高桌前屈一膝
跪灌血於腸亦煮鍋內司俎太監等置皮於盛
皮木槽盆內撤去包錫大桌二及油紙仍以膽
與蹄甲貯紅漆小木碟內置於炕上所設之大
低桌北首邊上俟肉熟時細切胙肉一椀設箸
一雙供於大低桌正中以二猪之肉分置二銀
裏木槽盆內前後腿分設四角胸膛向前尾椿
向後肋列兩旁合湊畢置猪首於上復以臆貼
連油整置於鼻柱上供於

神位前長高桌司香點香司香婦人鋪黃花紅氊司香
設獻酒長低桌仍列盛酒之椀並空椀司祝進
前立司香舉臺琖授司祝司祝進跪獻酒六次
是獻也凡獻酒換琖注酒及司俎太監等奏三
絃琵琶司俎等鳴拍板司俎滿洲拊掌歌鄂囉
羅六次俱如前儀六獻畢以臺琖授於司香叩
頭興合掌致敬

皇帝
皇后親詣行禮如前儀神肉前叩頭畢撤下祭肉不

令出戶盛於盤內於長高桌前按次陳列或
皇帝率
皇后受胙或率王大臣等食肉之處請
旨遵行如遇
皇帝不受胙之日令值班大臣侍衛等進內食之食
畢司祝進於
神位前一叩頭與合掌致敬司俎太監等撤去皮骨並
將清晨在抽屜桌上南首懸掛之淨紙一併撤
出皮油送交膳房其骨膽蹄甲司俎官送潔淨
處化而投之於河隨將神幔收捲其所掛紙錢
存俟月終貯高麗紙囊內除夕送赴
堂子與
堂子內所掛淨紙及神杆同化之所有
關帝神像恭貯於紅漆木筒其供
佛小亭恭貯
菩薩像木筒及二香碟仍移奉西楹以小亭安奉於亭
座上
菩薩像
關帝神像二筒安奉於西山墻繪花紅漆抽屜桌上供
香碟三於桌之東邊其夕祭
神儀預將鑲紅片金青緞神幔繫於黑漆架上用黃色
皮條穿大小鈴七枚繫樺木桿梢懸於架梁之
西恭請
穆哩罕神自西按序安奉架上
畫像神安奉於神幔正中設
蒙古神座於左皆於北炕南向炕上設紅漆大低桌二
桌上供香碟五清酒三琖時果九碟打餻搓條
餑餑九盤炕沿下供清酒三罇未進豬之前恭
請
佛
菩薩像並二香碟供於西楹大亭預令司俎太監等鋪
油紙設桌俱如朝祭儀屆時進豬置於常放之
處司香點香司香婦人以司祝祝禱時所坐黑
漆杌置
神位前司俎太監以鼓連架近杌安置司祝繫閃緞裙
束腰鈴執手鼓進於

神位前司俎太監二人進西向立一太監擊鼓一太監
鳴拍板司祝先向
神位坐於杌上擊手鼓誦請神歌祈請擊鼓太監一手
擊鼓一點以和手鼓司祝拱立初次向後盤旋
蹡步祝禱擊鼓太監雙手擊鼓三點以和手鼓
司祝復盤旋蹡步前進祝禱擊鼓太監雙手擊
鼓五點以和手鼓司祝拱立初次誦請神歌擊
鼓五點拍板三鳴以和之二次向後向前盤旋
蹡步祝禱惟擊鼓七點司祝拱立誦神歌以禱
仍擊鼓五點拍板三鳴三次祝禱亦惟擊鼓十
一點司祝拱立三次誦神歌以禱擊鼓四點末
以雙槌交擊一次拍板仍三鳴以和之三次誦
神歌禱畢司祝祝禱時惟擊鼓四點三鼓而止
退司祝以手鼓授司香婦人釋閃緞裙腰鈴司
香及司香婦人以所供酒五琖如朝祭儀撤新
酒供之司香婦人鋪黃花紅氊
皇帝親詣行禮司香婦人移置司祝叩頭小低桌於
西首

皇帝進於夕祭
神位前正中向上立司祝先跪祝畢
皇帝行禮如朝祭儀如同
皇后行禮
皇帝在東
皇后在西行禮如遇
皇帝
皇后不行禮之日司祝叩頭畢司香及司香婦人如
前儀撤注新酒於琖中供之酒罇以淨袱冪之
司香婦人斂氊三折之鋪於近炕沿處置清酒
一椀空琖一於炕沿上司俎太監等舁豬入門
置炕沿下首北向司俎滿洲一人屈一膝跪按
其豬司祝跪於炕沿下三折紅氊上斜向東北
從盛酒椀內挹酒注於琖中舉捧禱祝司俎滿
洲執豬耳司祝灌酒於豬耳內以琖置炕沿一
叩頭司俎滿洲執豬尾移轉豬首向南司俎太
監等進前舁豬蹔順放於包錫大桌上司祝跪從
酒椀內挹酒注於琖中舁第二豬入門仍如

前儀獻酒禱祝灑酒畢一叩頭興退置豬於包
錫大桌上二豬俱令首西向省之每桌前令司
俎婦人二舉銀裏木槽盆接血司香婦人撤去
氈進紅漆長高桌設於北炕前以接血銀裏木
槽盆列長高桌上撤去大低桌上所供之牲
留一盤其餘餻酒與果亦俱撤去豬氣息後司
俎等轉豬首順桌向南直放其去皮節解灑血
腸煮肉以及撤出包錫大桌油紙等件俱如朝
祭儀牲膽與蹄甲於竈內化之俟肉熟時細切
胙肉五椀每椀設筯一雙供於炕上二大低桌
之上以二豬之肉分置二銀裏木槽盆內如朝
祭儀供於
神位前長高桌司香點香司香婦人鋪黃花紅氈設司
祝叩頭桌
皇帝
皇后親詣行禮如夕祭儀如遇
皇帝
皇后不行禮之日司祝進跪禱祝叩頭合掌致敬司

香婦人收氈以司祝所坐之杌置夕祭常放處
又設小桌小腰鈴列於桌上神鈴置於桌之東
撤出香碟內火並鐙掩竈內火展背鐙青綢幕
蔽之衆俱退出闔戶擊鼓太監以鼓移幙前近
處司祝坐於杌上初次誦神歌向神鈴祈請時
擊鼓四點又雙槌交擊一次拍板三鳴以和之
次司祝執鈴桿振鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍
板三鳴以和之司祝置神鈴初次誦神歌向腰
鈴祈請鼓擊四點又雙槌交擊一次拍板三鳴
以和之司祝搖腰鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍
板三鳴以和腰鈴之聲禱畢鼓擊三點拍板一
鳴而止捲起背鐙神幙開戶移入鐙火撤祭肉
送交膳房恭請
佛
菩薩像並二香碟仍安奉西楹原位二香碟亦供於原
處收捲神幔撤夕祭
神畫像並
蒙古神

穆哩罕神俱恭貯紅漆匣內安奉於北墻繪花黑漆抽屜桌上供香碟五於桌之南邊

欽定滿洲祭神祭天典禮

坤寧宮大祭朝祭誦神歌禱祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黄兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

朝祭灌酒於猪耳禱辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）敬獻粢盛嘉悅以享兮

朝祭供肉祝辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備

粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮眖我神兮佑我永我年而壽我兮

夕祭坐於杌上誦神歌祈請辭

自天而降阿琿年錫之神與日分精年錫之神年錫惟靈安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮眖我神兮佑我永我年而壽我兮

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮眖我神兮佑我永我年而壽我兮

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固僧固恩都哩某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮眖我神兮佑我永我年而壽我兮

末次誦神歌禱辭

拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以祭於神靈豐於首而仔

於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黄兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮既我神兮佑我永我年而壽我兮

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黄兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮既我神兮佑我永我年而壽我兮

夕祭灌酒於猪耳禱辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）敬獻粢盛嘉悅以享兮

夕祭供肉祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黄兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮既我神兮佑我永我年而壽我兮

背鐙祭初次向神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲納爾琿掩戶牖以迓神兮納爾琿息甑竈以迓神兮納爾琿肅將迎兮侑座以俟納爾琿祕以祀兮几筵具陳納爾琿納丹岱琿藹然降兮納爾琿卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾琿感於神鈴兮來格納爾琿拉於神鈴兮來歆納爾琿

二次搖神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初桌爾歡鍾依珠嚕珠克特亨某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

三次向腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬列几筵兮以敬迓古伊雙寬潔粢盛兮以恭延古伊雙寬肅將迎兮盡敬古伊雙寬祕以祀兮申虔古伊雙寬乘羽葆兮陟於位古伊雙寬應鈴響兮降於壇古伊雙寬

四次搖腰鈴誦神歌禱辭

籲者惟神迓者斐孫犧牲既陳奔走臣鄰某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者

貫九以盈具八以呈九期屆滿立杆禮行爰繫索繩爰備粢盛以祭於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

欽定滿洲祭神祭天典禮
大祭翌日祭天儀注
大祭翌日祭天預期如前儀恭請
佛
菩薩像供於
坤寧宮西楹大亭司俎太監等於
神杆東北鋪油厚高麗紙設包錫紅漆大案一西
向卸下
神杆以杆端向東斜仰於倚柱上杆首拄於地撤
舊夾淨紙舊穿頸骨置銅海內化之
神杆石前向上設紅漆高案一供銀碟三中碟盛
所灑米旁二碟空設置淨紙一張於案上離
神杆石稍遠西北方設紅漆架一架上覆以紅氊
架南設花木方盤桌一紅漆方盤二俱向後挨
次而設盤內置案板數枚移紅銅鍋並銅海設
於木盤之北竈門東向居時司俎太監等進猪
置於
神杆石之東旁稍後首南向

皇帝親詣行禮司香婦人於
坤寧宮門內近檻處鋪
皇帝行禮黃花紅氊
皇帝進門對
神杆向上跪司俎滿洲進向前立捧米碟灑米一
次禱祝祭天畢又灑米二次退
皇帝行禮興退如同
皇后行禮
皇帝居中
皇后在西行禮司俎等俱退出於外太監等率祝禱
祭天之司俎滿洲背立如遇
皇帝
皇后不親詣行禮日司祝捧
皇帝御衣叩頭畢司俎太監等轉猪首向西置於包
錫大案上省之司俎太監二舉銀裹木槽盛接
血列於高案上猪氣息後轉猪首向南順放司
俎等即於院內去猪皮先以頸骨連精肉取下
並擇取餘肉煮於紅銅鍋內餘俱按節解開擺

列於銀裏木槽盆內置首於前以皮蒙蓋其上
南向順放於包錫大案上腸臟修整後亦貯於
木槽盆內以盛血木槽盆横放於盛肉木槽盆
之前肉熟時司俎等向東列坐於木盤後以熟
肉細切為絲先取精肉頸骨供於高案西邊所
設銀碟內膽貯於東邊所設銀碟內細絲小肉
成後盛小肉絲二椀各置筯一雙稗米飯二椀
各置匙一枚從東向西飯肉相間以供
皇帝親詣行禮司俎滿洲仍如前儀捧米碟灑米一
次禱祝祭天畢又灑米二次退叩頭畢司俎官
司俎等以頸骨穿於
神杆之端精肉及膽並所灑米俱貯於
神杆斗內立起
神杆淨紙夾於
神杆與倚柱之間東首所供之小肉飯撤入
坤寧宮內
皇帝
皇后受胙獻於

皇帝
皇后如遇
皇帝
皇后不行禮之日令在
坤寧宮內人等食之西首所供之小肉飯留於外
同鍋內所餘湯肉令司俎及太監等食之其餘
生肉並銀裏木槽盆及包錫高案油厚高麗紙
俱移入
坤寧宮內如祭神儀取頭蹄燎燖腸內灌血煮於
大鍋內大肉熟後盛於盤內置原處亦不許出
戶令大臣侍衛等進內食之食畢司俎太監撤
出油紙高案及皮與骨皮油送交膳房骨則司
俎官送潔淨處監視化而投之於河恭請
佛
菩薩像至西楹安奉於原位鍋海置於原處神架方盤
等物各收於原處如遇雨雪司俎及司俎太監
等張大油紙繖遮於祭天桌鍋之上

欽定滿洲祭神祭天典禮

大祭翌日祭天贊辭

安哲上天監臨我覺羅某年生小子為某人祭天則呼某人本生年蠲精誠以薦鄉兮執豕孔碩獻於昊蒼兮一以嘗兮二以將兮俾我某年生小子年其增而歲其長兮根其固而身其康兮綏以安吉兮惠以嘉祥兮

欽定滿洲祭神祭天典禮卷四

求福儀注

求福祭祀前期數日司俎官司俎司香等向無事故滿洲九家內攢取棉線並紬片敬捻線索二條綴以小方戒紬各三片釀醴酒前期一日司俎官二員帶領司俎二人司俎滿洲二人前往瀛臺會同奉宸院官員監看砍取高九尺圍徑三寸完整柳樹一株以黃布袱包裹賫至暫置於潔淨處屆期安設樹柳枝石於坤寧宮戶外廊下正中樹柳枝於石柳枝上懸掛鏤錢淨紙條一張三色戒紬三片神位仍如朝祭儀懸掛神幔供畢大低桌上供香碟三醴酒三琖豆擦餻九碟𢱧餻九碟打餻九盤炕沿下供醴酒一鐏西炕南首設求福紅漆高桌一桌上供醴酒九琖者鯉魚二大椀稗米飯二椀水餻子二椀其𢱧餻豆擦餻打餻皆於桌上各以九數層疊擺列高桌後西炕上設褥二以

練麻一縷繫於神箭之上以九家內攢取之各
色棉線撚就線索二條暫懸掛於神箭上神箭
立於西炕下所設酒罇之北其撚就黃綠色棉
線索繩上以各色細片夾繫之其本則繫於西
山墻所釘鐵環末則穿出戶外繫於柳枝司香
婦人等鋪叩頭黃花紅氊
皇帝
皇后親詣行禮入
坤寧宮立於南首司俎首領太監司俎太監等如
朝祭儀席地列坐奏三絃琵琶鳴拍板司祝進
擎神刀誦神歌禱祝三次每次禱祝則太監等
歌鄂囉羅禱畢司香舉綵索練麻神箭授於司
祝司香及司香婦人舁西首所設求福高桌出
於戶外供於柳枝前司祝左手擎神刀右手持
神箭出進於桌前立司香婦人於檻內鋪黃花
紅氊
皇帝居中
皇后在檻內東首跪司祝於桌之右首對柳枝舉揚

皇帝
神箭以練麻拂拭柳枝初次誦神歌禱畢司祝
東向鞠躬舉神箭奉練麻於
皇帝三捋而懷之鳴拍板之太監等歌鄂囉羅司祝
二次舉揚神箭誦神歌禱畢仍奉練麻於
皇帝
皇帝仍三捋而懷之太監等歌鄂囉羅司祝三次舉
揚神箭誦神歌禱畢奉練麻於
皇后
皇后亦三捋而懷之太監等歌鄂囉羅
皇帝
皇后一叩頭興坐於西炕所鋪褥上舉桌上所供之
酒灑於柳枝上以桌上所供之餻夾於柳枝所
有枝叉之間進求福高桌置於原處司祝入進
於
神位前舉揚神箭誦神歌禱畢奉練麻於
皇帝
皇帝三捋而懷之如前儀司祝二次舉揚神箭誦神

皇帝
歌禱畢仍奉練麻於
皇帝仍三捋而懷之司祝三次舉揚神箭誦神歌禱
畢奉練麻於
皇后
皇后三捋而懷之如前儀每一捋太監等仍歌鄂囉
羅司祝以神刀授於司香取神箭上所繫之線
索二條其神箭亦授於司香司香以神箭置於
原處
皇帝
皇后與
皇帝進於
神位前跪於常祭行禮處一司祝奉線索一條於
皇帝繫掛一司祝奉線索一條於
皇后繫掛一司祝於西首跪祝祝畢一叩頭興合掌
致敬
皇帝
皇后同一叩頭興

皇帝
皇后仍坐於西炕所鋪褥上司祝及司香等以所供
福胙盛於碟內請
皇帝
皇后受福受福畢
皇帝
皇后與還宮所餘
福胙均不令出戶俱分給司俎及宮中太監等食之
不使稍有餘剩魚之鱗刺司俎官等持出投於
潔淨河內柳枝上所夾之餻亦令眾人食之不
使稍有餘剩其夕祭求福如夕祭儀繫幔於架
上安奉
神位炕上設二大低桌桌上供香碟五醴酒五琖豆擦
餻九碟蝶餻九碟打餻九盤司祝繫裙束腰鈴
執手鼓如常祭儀誦神歌禱祝太監等仍擊鼓
鳴拍板禱祝畢司祝釋裙與腰鈴祝禱叩頭
皇帝
皇后行禮如夕祭儀叩頭畢所供之

福胙亦不令出戶即釀酒所餘糟粕俱做為糜粥分
給司俎及宮中太監等食之食畢取柳枝所繫
線索收貯囊內仍懸掛於西山墻其柳枝司俎
官司俎及司俎滿洲等送赴
堂子至除夕同神杆淨紙化之
皇帝
皇后所掛線索過三日後解下
皇后親持入
坤寧宮授於司祝司祝接受貯於囊內懸掛之
皇后一叩頭還宮

欽定滿洲祭神祭天典禮

樹柳枝求福司祝於戶外對柳枝舉揚神箭
誦神歌禱辭
佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位某年生小子某
年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者聚九家之
綵線樹柳枝以牽繩舉揚神箭以祈福佑以致
敬誠憫我某年生小子憫我某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）
綏以多福承之於首介以繁祉服之
於膺千祥薈集九叙阜盈亦既孔皆福祿來成
神兮貺我神兮佑我豐於首而仔於肩衛於後
而護於前畀以嘉祥兮偕老而成雙兮富厚而
豐穰兮如葉之茂兮如本之榮兮食則體腴兮
飲則滋營兮甘旨其獻兮朱顏其鮮兮歲其增
而根其固兮年其永而壽其延兮

朝祭

神前求福祝辭
上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖
帝君佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位某年生小

子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者衆凡家之綵線樹柳枝以牽繩舉揚神箭以祈福佑以致敬誠憫我某年生小子憫我某年生小子為某人祭則呼某人本生年綏以多福承之於首介以繁祉服之於膺千祥薈集九叙阜盈亦既孔皆福禄來成神兮貺我神兮佑我豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮偕老而成雙兮富厚而豐穰兮如葉之茂兮如本之榮兮食則體腴兮飲則滋營兮甘旨其獻兮朱顏其鮮兮歲其增而根其固兮年其永而壽其延兮

夕祭

神前求福祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者衆凡家之綵線樹柳枝以牽繩舉揚神箭以祈福佑以致敬誠憫我某年生小子憫我某年生小子為某人祭則呼某人本生年綏以多福承之於首介以繁祉服之於膺千祥薈集九叙阜盈亦既孔皆福禄來成神兮貺我神兮佑我豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮偕老而成雙兮富厚而豐穰兮如葉之茂兮如本之榮兮食則體腴兮飲則滋營兮甘旨其獻兮朱顏其鮮兮歲其增而根其固兮年其永而壽其延兮

欽定滿洲祭神祭天典禮

樹柳枝為嬰孩求福祭祀司祝於户外對柳枝舉揚神箭誦神歌禱辭

佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者聚九家之綵線樹柳枝以牽繩舉揚神箭以祈福佑以致敬誠憫我某年生小子憫我某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）綏以多福承之於首介以繁祉服之於膺千祥薈集九叙阜盈亦既孔皆福祿來成

神兮貺我神兮佑我豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮體其暢而身其康兮如葉之茂兮如本之榮兮食則體腴兮飲則滋營兮甘吉其獻兮朱顏其鮮兮歲其增而根其固兮年其永而壽其延兮

朝祭

神前求福祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖帝君佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者聚九家之綵線樹柳枝以牽繩舉揚神箭以祈福佑以致敬誠憫我某年生小子憫我某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）綏以多福承之於首介以繁祉服之於膺千祥薈集九叙阜盈亦既孔皆福祿來成神兮貺我神兮佑我豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮體其暢而身其康兮如葉之茂兮如本之榮兮食則體腴兮飲則滋營兮甘吉其獻兮朱顏其鮮兮歲其增而根其固兮年其永而壽其延兮

夕祭

神前求福祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者聚九家之綵線樹柳枝以牽繩舉揚神箭以祈福佑以致敬誠憫我

某年生小子閼我某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）綏以多福承之於首介以繁祉服之於膺千祥薈集九叙阜盈亦既孔皆福祿來成神兮既我神兮佑我豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮體其暢而身其康兮如葉之茂兮如本之榮兮食則體腴兮飲則滋營兮甘旨其獻兮朱顏其鮮兮歲其增而根其固兮年其永而壽其延兮

欽定滿洲祭神祭天典禮

春季獻雛雞背鐙祭祀祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人背鐙祭則呼某人本生年）敬以家畜珍翁嗌頸落羽以獻於神豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

夏季獻子鶩背鐙祭祀祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人背鐙祭則呼某人本生年）敬以家畜珍禽嗌頸落羽以獻於神豈於首而仔於肩衞於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

秋季獻魚背鐙祭祀祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人背鐙祭則呼某人本生年）敬以江河所獲羞珍以獻於神豈於首而仔於肩衞於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

欽定滿洲祭神祭天典禮

冬季獻雛背鐙祭祀祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人背鐙祭則呼某人本生年）敬以山林所獲羞珍以獻於神豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我

神兮佑我永我年而壽我兮

欽定滿洲祭神祭天典禮

獻鮮背鐙祭祀祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人背鐙祭則呼某人本生年）敬以山林所獲羞珍以獻於神豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我

神兮佑我永我年而壽我兮

堂子亭式殿祭馬神儀注

正日祭馬神於
堂子亭式殿司俎官一員司俎一人於
亭式殿內高案下所立杉木柱上掛紙錢二十七張案上供打糕一盤醴酒一琖縛馬鬃尾綠綢條二十對又於地上所設低桌上供大椀二一盛酒一空設司香點香牧長牽白馬十匹立於
亭式殿外甬路下東面向西奏三絃琵琶之太監二人於甬路上西面向東鳴拍板拊掌之看守
堂子人東面向西俱坐司祝進跪司香舉臺琖授司祝司祝接受獻酒六次司俎官一員於
亭式殿外階下東首立贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝每一獻將所獻之酒注於空椀內復自盛醴酒椀內挹新酒注於二琖中獻之每一獻司俎官贊歌鄂囉羅看守
堂子人歌鄂囉羅六次獻畢以臺琖授於司香司祝一叩頭興合掌致敬司俎官贊停拍板其三絃琵琶拍板暫止司香舉神刀授司祝司祝接受神刀進司俎官贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩頭興司俎官贊歌鄂囉羅則歌鄂囉羅司祝擎神刀禱祝三次誦神歌禱祝一次擎神刀禱祝時則歌鄂囉羅誦神歌祝禱三次如前儀如是九次畢司祝一叩頭興復禱祝三次以神刀授於司香司俎官贊停拍板其三絃琵琶拍板皆止司祝一叩頭興合掌致敬立於近高案東首取案上縛馬鬃尾綢條於香鑪上薰禱以縛馬鬃尾綢條授於司俎官退司俎官以縛馬鬃尾綢條授於牧長繫於馬之鬃尾所供糕酒分給牧長等

欽定滿洲祭神祭天典禮

正日為所乘馬祭祀

堂子亭式殿祝辭

上天之子紐歡台吉武篤本貝子某年生小子為某人之馬祭則呼某人本生年今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噬霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無攖兮神其貺我神其佑我

欽定滿洲祭神祭天典禮

正日祭馬神儀注

正日為所乘馬於祭馬神室中祭朝祭神預將鑲紅片金黃緞神幔用黃棉線繩穿繫其上懸掛西山牆梁上南北所釘之二鐵環以淨紙二張各四折鏤錢四掛於神幔兩端昇供佛之祿金小亭連座奉安於神幔前東向啟亭門大炕上設紅漆大低桌二桌上供香碟三醴酒三琖打糕搓條餑餑九盤炕沿下供醴酒一罇罇前鋪紅氈設獻酒長低桌桌上列黃磁大椀二一盛醴酒一空設司俎太監等預進包錫紅漆大桌二設於中間屋內鍋旁西向分為二行擺列屆時司香點香司俎太監司俎等進豬二於祭室門外之右首皆北向奏三絃琵琶之司俎太監二司俎官司俎四首領太監一以次進三絃琵琶在前次五人排列均向上盤膝坐奏三絃琵琶鳴拍板其後司俎滿洲等屈一膝跪拊掌司祝進於獻酒桌前跪司香舉臺琖授司祝司

祝接受獻酒六次每一獻將所獻之酒注於空
椀內復自盛醴酒椀內挹新酒注於二琖中以
獻每一獻司俎等歌鄂囉羅六次獻畢司祝以
臺琖授於司香一叩頭興合掌致敬三絃琵琶
拍板暫止司香及司香婦人撤盛酒之二椀並
獻酒之桌設司祝叩頭小低桌司香舉神刀授
司祝司祝執神刀進司俎等復奏三絃琵琶鳴
拍板拊掌司祝一叩頭興司俎等歌鄂囉羅司
祝擎神刀禱祝三次誦神歌一次擎神刀禱祝
時司俎等復歌鄂囉羅誦神歌三次如前儀如
是九次畢司祝跪一叩頭興又禱祝三次以神
刀授於司香奏三絃琵琶鳴拍板人等起立避
於旁司祝跪祝叩頭興合掌致敬司香婦人撤
佛
菩薩前供酒二琖移亭座稍後闔其門二香碟擎出戶
外供於
祭室簷下傍西山墻所設
亭內移神幔稍南
關帝神像前所供酒並香碟皆移正中酒罇以淨袱冪
之奏三絃琵琶鳴拍板人等進坐於原處司香
婦人歛氈三折之鋪於近炕沿處司香舉臺琖
授於司祝司俎太監等舁一猪入門置炕沿下
首西向司俎滿洲一人屈一膝跪按其猪司俎
官及司俎首領太監內監等奏三絃琵琶鳴拍
板拊掌司祝跪於炕沿下三折紅氈上斜向西
南舉臺琖獻酒一次司俎等照前歌鄂囉羅獻
畢司祝致禱以二琖酒合注一琖中司俎滿洲
執猪耳司祝灌酒於猪耳內以臺琖授司香一
叩頭三絃琵琶拍板暫止司俎滿洲執猪尾移
轉猪首向東司俎太監等進前舁猪暫順放於
包錫大桌上司香舉臺琖授司祝司祝接受臺
琖舁第二猪入門獻酒灌酒如前儀以包錫大
桌上二猪俱令首西向橫放省之每桌前令司
俎婦人二舉錫裏木槽盆接血司香婦人撤去
氈進紅漆長高桌設於西炕前以接血木槽盆
列高桌上撤去所供糕酒猪氣息後司俎等轉

猪首順桌向南直放去其皮按節解開煮於大
鍋內頭蹄及尾俱不去皮惟燎毛燖淨亦煮於
大鍋內以臟腑置於錫裏木槽盆舁出院內整
理潔淨舁進以盛血木槽盆就地安置司俎滿
洲一人進於高桌前屈一膝跪灌血於腸亦煮
鍋內司俎太監等置皮於盛皮木槽盆內撤去
包錫大桌二仍以膽與蹄甲貯紅漆小木碟內
置於炕上所設之大低桌北首邊上俟肉熟時
細切胙肉一椀設筯一雙供於大低桌正中以
二猪之肉分置二錫裏木槽盆內前後腿分設
四角胷膛向前尾椿向後肋列兩旁合湊畢置
猪首於上復以臁貼連油整置於鼻柱上供於
神位前長高桌司香點香取縛馬鬃尾紅綢條七十對
置於大低桌上司香婦人鋪紅氈一司香舉醴
酒椀一司香舉空椀齊進立又一司香舉臺琖
授司祝司祝進跪獻酒三次是獻也凡獻酒換
琖注酒及司俎太監等奏三絃琵琶司俎等鳴
拍板司俎滿洲拊掌歌鄂囉羅三次俱如前儀

三獻畢以臺琖授於司香一叩頭興合掌致敬
復跪祝叩頭興撤桌上縛馬鬃尾綢條於香碟
上薰禱授司俎官司俎官授上駟院侍衛侍衛
等分給各廐祭肉皆盛於盤內桌前挨次羅列
令上駟院大臣侍衛官員廐長廐丁等進內食
之食畢司俎太監等撤出皮骨皮油給上駟院
骨膽蹄甲並所掛淨紙司俎官送潔淨處化而
投之於河隨將神幔収捲其二香碟並
關帝神像前所供香碟一皆供於繪花紅漆抽屜桌之
東邊其夕祭
神儀預將鑲紅片金青緞神幔繫於黑漆架上用黃色
皮條穿大小鈴七枚繫樺木桿梢懸於架梁之
西其黑漆神座供於神幔之東北炕上設紅漆
大低桌二桌上供香碟五醴酒五琖打糕搓條
餑餑九盤炕沿下供醴酒一罇司俎太監等設
桌如朝祭儀屆時進猪置於常放之處司香點
香司香婦人以司祝祝禱時所坐黑漆杌置
神位前司俎太監以鼓連架近杌安置司祝繫閃緞裙

東腰鈴執手鼓進於
神位前司俎太監二人進西向立一太監擊鼓一太監
鳴拍板司祝先向
神位坐於杌上擊手鼓誦請神歌祈請擊鼓太監一手
擊鼓一點以和手鼓司祝拱立初次向後盤旋
蹡步祝禱擊鼓太監雙手擊鼓三點以和手鼓
司祝復盤旋蹡步前進祝禱擊鼓太監雙手擊
鼓五點以和手鼓司祝拱立初次誦請神歌擊
鼓五點拍板三鳴以和之二次向後向前盤旋
蹡步祝禱惟擊鼓七點司祝拱立誦神歌以禱
仍擊鼓五點拍板三鳴三次祝禱亦惟擊鼓十
一點司祝拱立三次誦神歌以禱鼓擊四點末
以雙槌交擊一次拍板仍三鳴以和之三次誦
神歌禱畢司祝祝禱時惟擊鼓四點三鼓而止
退司祝以手鼓授司香婦人釋閃緞裙腰鈴司
香婦人鋪紅氊司香婦人復設司祝叩頭小低
桌司祝禱祝叩頭畢酒罇以淨袱冪之司香婦
人歛氊三折之鋪於近炕沿處置醴酒一椀空

琖一於炕沿上司俎太監等舁猪入門置炕沿
下首北向司俎滿洲一人屈一膝跪按其猪司
祝跪於炕沿下三折紅氊上斜向東北從盛酒
椀內挹酒注於琖中舉捧禱祝司俎滿洲執猪
耳司祝灌酒於猪耳內以琖置炕沿一叩頭司
俎滿洲執猪尾移轉猪首向南司俎太監等進
前舁猪暫順放於包錫大桌上司祝跪從盛酒
椀內挹酒注於琖中舁第二猪入門仍如前儀
獻酒禱祝灌酒畢一叩頭興退置猪於包錫大
桌上二猪俱令首西向省之每桌前令司俎婦
人二舉錫裏木槽盆接血司香婦人撤去氊進
紅漆長高桌設於北炕前以接血木槽盆列長
高桌上撤去大低桌上所供之餻惟留一盤猪
氣息後司俎等轉猪首順桌向南直放其去皮
節解灌血腸煮肉以及撤出包錫大桌俱如朝
祭儀惟膽與蹄甲於竈內化之俟肉熟時細切
胙肉五椀每椀設筯一雙供於炕上二大低桌
之上以二猪之肉分置二錫裏木槽盆內如朝

祭儀供於

神位前長高桌司香點香取縛馬鬃尾青紬條三十對置於大低桌上司香婦人鋪紅氊司祝進跪祝叩頭合掌致敬司香婦人收氊以司祝所坐之杌置夕祭常放處又設小桌小腰鈴列於桌上神鈴置於桌之東撤出香碟內火並鐙掩竈內火展背鐙藍布幕蔽之衆俱退出闔戶擊鼓太監移皷於幕前近處司祝坐於杌上初次誦神歌向神鈴祈請時擊鼓四點又雙槌交擊一次

拍板三鳴以和之次司祝執鈴桿振鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和之司祝置神鈴初次誦神歌向腰鈴祈請鼓擊四點又雙槌交擊一次拍板三鳴以和之司祝搖腰鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和腰鈴之聲禱畢鼓擊三點拍板一鳴而止捲起背鐙神幔開戶移入鐙火撤祭肉取縛馬鬃尾青綢條於香碟上薰禱捲於上駟院侍衛等分給各廠祭肉皮油及餻分給上駟院人等收捲神幔夕祭香碟

五供於繪花黑漆抽屜桌之南邊

欽定滿洲祭神祭天典禮

正日為所乘馬於祭馬神室中朝祭誦神歌禱祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖帝君某年生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無攖兮神其貺我神其佑我

朝祭灌酒於猪耳禱辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為所乘馬敬獻粢盛嘉悅以享兮

朝祭供肉祝辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無攖兮神其貺我神其佑我

夕祭坐於杌上誦神歌祈請辭

自天而降阿琿年錫之神與日分精年錫之神年錫惟靈安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無攖兮神其貺我神其佑我

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初某年生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盜賊其無攖兮神其貺我神其佑我

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固僧固恩都哩某年生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為所乘馬敬祝者撫脊以起兮引

鬣以興兮嘶風以奮兮嘘霧以行兮食草以壯
兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盗賊其無攖兮
神其貺我神其佑我

末次誦神歌禱辭

拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延
某年生小子為某人之馬祭則呼某人本生年今為所乘馬敬
祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮嘘
霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗
蹈兮盗賊其無攖兮神其貺我神其佑我

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈
納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京
納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小
子為某人之馬祭則呼某人本生年今為所乘馬敬祝者撫脊
以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮嘘霧以行兮
食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盗賊
其無攖兮神其貺我神其佑我

夕祭灌酒於猪耳禱辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈
納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京
納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小
子為某人之馬祭則呼某人本生年今為所乘馬敬獻粢盛嘉
悦以享兮

夕祭供肉祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈
納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京
納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小
子為某人之馬祭則呼某人本生年今為所乘馬敬祝者撫脊
以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮嘘霧以行兮
食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗蹈兮盗賊
其無攖兮神其貺我神其佑我

背鐙祭初次向神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲納爾琿掩戶牖以迓神兮納爾琿
息甑竈以迓神兮納爾琿肅將迎兮侑座以俟
納爾琿秘以祀兮几筵具陳納爾琿納丹岱琿
藹然降兮納爾琿卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾

琿感於神鈴兮來格納爾琿祜於神鈴兮來歆
納爾琿

二次搖神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初卓爾歡鍾依珠嚕珠克
特亨某年生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為所乘
馬敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮
兮嘘霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴
其弗踣兮盜賊其無攖兮神其眖我神其佑我

三次向腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬列几筵兮以敬迓古伊
雙寬潔粢盛兮以恭延古伊雙寬肅將迎兮畫
敬古伊雙寬秘以祀兮申虔古伊雙寬乘羽葆
兮陟於位古伊雙寬應鈴響兮降於壇古伊雙
寬

四次搖腰鈴誦神歌禱辭

籲者惟神迓者斐孫犧牲既陳奔走臣隣某年
生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為所乘馬敬祝者
撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮嘘霧以
行兮食草以壯兮齧艾以騰兮溝穴其弗踣兮
盜賊其無攖兮神其眖我神其佑我

欽定滿洲祭神祭天典禮

次日祭馬神儀注

次日為牧羣繁息於祭馬神室中祭朝祭神預將鑲紅片金黃緞神幔用黃棉線繩穿繫其上懸掛西山墻梁上南北所釘之二鐵環以淨紙二張各四折鏤錢四掛於神幔兩端舁供佛之髹金小亭連座奉安於神幔前東向啟亭門大炕上設紅漆大低桌二桌上供香碟三醴酒三琖打餻搓條餑餑九盤炕沿下供醴酒一罇罇前鋪紅氊設獻酒長低桌桌上列黃磁大椀二一盛醴酒一空設司俎太監等預進包錫紅漆大桌二設於中間屋內鍋前西向分為二行擺列屋時司香點香司俎太監司俎等進猪二於祭室門外之右首皆北向奏三絃琵琶之司俎太監二司俎官司俎四首領太監一以次進三絃琵琶在前次五人排列均向上盤膝坐奏三絃琵琶鳴拍板其後司俎滿洲等屈一膝跪拊掌司祝進於獻酒桌前跪司香舉臺琖授司祝司祝接受獻酒六次每一獻將所獻之酒注於空椀內復自盛醴酒椀內挹新酒注於二琖中以獻每一獻司俎等歌鄂囉羅六次獻畢以臺琖授於司香一叩頭興合掌致敬三絃琵琶拍板暫止司香及司香婦人撤盛酒之二椀並獻酒之桌設司祝叩頭小低桌司香舉神刀授司祝司祝執神刀進司俎等復奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩頭興司俎等歌鄂囉羅司祝擎神刀禱祝三次誦神歌一次擎神刀禱祝時司俎等復歌鄂囉羅誦神歌三次如前儀如是九次畢司祝跪一叩頭興又禱祝三次以神刀授於司香奏三絃琵琶鳴拍板人等起立避於旁司祝跪祝叩頭興合掌致敬司香婦人撤佛菩薩前供酒一琖移亭座稍後闔其門二香碟擎出戶外供於祭室簷下傍西山墻所設亭內移神幔稍南

關帝神像前所供酒並香碟皆移正中酒罇以淨袱冪之奏三絃琵琶鳴拍板人等進坐於原處司香婦人歛氊三折之鋪於近炕沿處司香舉臺琖授於司祝司俎太監等舁一猪入門置炕沿下首西向司俎滿洲一人屈一膝跪按其猪司俎官及司俎首領太監內監等奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝跪於炕沿下三折紅氊上斜向西南舉臺琖獻酒一次司俎等照前歌鄂囉羅獻畢司祝致禱以二琖酒合注一琖中司俎滿洲執猪耳司祝灌酒於猪耳內以臺琖授司香一叩頭三絃琵琶拍板暫止司俎滿洲執猪尾移轉猪首向東司俎太監等進前舁猪暫順放於包錫大桌上司香舉臺琖授司祝司祝接受臺琖舁第二猪入門獻酒灌酒如前儀以包錫大桌上二猪俱令首西向橫放省之每桌前令司俎婦人二舉錫裏木槽盆接血司香婦人撤去氊進紅漆長高桌設於西炕前以接血木槽盆列高桌上撤去所供餻酒猪氣息後司俎等轉猪首順桌向南直放去其皮按節解開煮於大鍋內頭蹄及尾俱不去皮惟燎毛燖淨亦煮於大鍋內以臟腑置於錫裏木槽盆舁出院內整理潔淨舁進以盛血木槽盆就地安置司俎滿洲一人進於高桌前屈一膝跪灌血於腸亦煑鍋內司俎太監等置皮於盛皮木槽盆內撤去包錫大桌二仍以膽與蹄甲貯紅漆小木碟內置於炕上所設之大低桌北首邊上俟肉熟時細切胙肉一椀設筯一雙供於大低桌正中以二猪之肉分置二錫裏木槽盆內前後腿分設四角胸膛向前尾椿向後肋列兩旁合湊畢置猪首於上復以臟貼連油整置於鼻柱上供於神位前長高桌司香點香取縛馬繫尾青綢條二百八十對置於大低桌上司香婦人鋪紅氊一司香舉醴酒椀一司香舉空椀齊進立又一司香舉臺琖授司祝司祝進跪獻酒三次是獻也凡獻酒換琖注酒及司俎太監等奏三絃琵琶司俎等鳴拍板司俎滿洲拊掌歌鄂囉羅三次俱如

前儀三獻畢以臺琖授於司香一叩頭興合掌
致敬復跪祝叩頭興取桌上綁馬鬃尾綢條於
香碟上薰禱授司俎官司俎官授上駟院侍衛
侍衛等分給各廄祭肉皆盛於盤內於桌前挨
次擺列令上駟院大臣侍衛官員牧長廄丁等
進內食之食畢司俎太監等撤出皮骨皮油給
上駟院骨蹄甲並所掛淨紙司俎官送潔淨
處化而投之於河隨將神幔收捲其二香碟並
關帝神像前所供香碟一皆供於繪花紅漆抽屜桌之
東邊其夕祭
神儀預將鑲紅片金青緞神幔繫於黑漆架上用黃色
安條穿大小鈴七枚繫樺木桿梢懸於架梁之
西其黑漆神座供於神幔之東北炕上設紅漆
大低桌二桌上供香碟五醴酒五琖打糕搓條
餑餑九盤炕沿下供醴酒一罇司俎太監等設
桌如朝祭儀届時進豬置於常放之處司香點
香司香婦人以司祝祝禱時所坐黑漆杌置
神位前司俎太監以鼓連架近杌安置司祝繫閃緞裙
束腰鈴執手鼓進於
神位前司俎太監二人進西向立一太監擊鼓一太監
鳴拍板司祝先向
神位坐於杌上擊手鼓誦請神歌祈請擊鼓太監一手
擊鼓一點以和手鼓司祝拱立初次向後盤旋
蹡步祝禱擊鼓太監雙手擊鼓三點以和手鼓
司祝復盤旋蹡步前進祝禱擊鼓太監雙手擊
鼓五點以和手鼓司祝拱立初次誦請神歌擊
鼓五點拍板三鳴以和之二次向後向前盤旋
蹡步祝禱惟擊鼓七點司祝拱立誦神歌以禱
仍擊鼓五點拍板三鳴三次祝禱亦惟擊鼓十
一點司祝拱立三次誦神歌以禱鼓擊四點末
以雙槌交擊一次拍板仍三鳴以和之三次誦
神歌禱畢司祝祝禱時惟擊鼓四點三鼓而止
退司祝以手鼓授司香婦人釋閃緞裙腰鈴司
香婦人鋪紅氊司香婦人復設司祝叩頭小低
桌司祝禱祝叩頭畢酒罇以淨袱冪之司香婦
人斂氊三折之鋪於近炕沿處置醴酒一椀空

琖一於炕沿上司俎太監等舁猪入門置炕沿下首北向司俎滿洲一人屈一膝跪按其猪司祝跪於炕沿下三折紅氊上斜向東北從盛酒椀內挹酒注於琖中舉捧禱祝司俎滿洲執猪耳司祝灌酒於猪耳內以琖置炕沿一叩頭司俎滿洲執猪尾移轉猪首向南司俎太監等進前舁猪暫順放於包錫大桌上司祝跪從盛酒椀內挹酒注於琖中舁第二猪入門仍如前儀獻酒禱祝灌酒畢一叩頭興退置猪於包錫大桌上二猪俱令首西向省之每桌前令司俎婦人二舉錫裏木槽盆接血司香婦人撤去氊進紅漆長高桌設於北炕前以接血木槽盆列長高桌上撤去大低桌上所供之餻惟留一盤猪氣息後司俎等轉猪首順桌向南直放其去皮節解灌血腸煮肉以及撤去包錫大桌俱如朝祭儀惟膽與蹄甲於竈內化之俟肉熟時細切胙肉五椀每椀設筯一雙供於炕上二大低桌之上以二猪之肉分置二錫裏木槽盆內如朝祭儀供於

神位前長高桌司香點香取縛馬鬃尾青綢條三十對置於大低桌上司香婦人鋪紅氊司祝進跪祝叩頭合掌致敬司香婦人收氊以司祝所坐之杌置夕祭常放處又設小桌小腰鈴列於桌上神鈴置於桌之東撤出香碟內火並鐙擡竈內火展背鐙藍布幙蔽之衆俱退出闔戶擊鼓太監移鼓於幙前近處司祝坐於杌上初次誦神歌向神鈴祈請時擊鼓四點又雙槌交擊一次拍板三鳴以和之次司祝執鈴桿振鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和之司祝置神鈴初次誦神歌向腰鈴祈請鼓擊四點又雙槌交擊一次拍板三鳴以和之司祝搖腰鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和腰鈴之聲禱畢鼓擊三點拍板一鳴而止捲起背鐙神幙開戶移入鐙火撤祭肉取縛馬鬃尾青綢條於香碟上薰禱授於上駟院侍衛等分給各廄祭肉皮油及餻分給上駟院人等收捲神幔夕祭香碟

五供於繪花黑漆抽屜桌之南邊

次日為牧羣繁息於祭馬神室中朝祭誦神

歌禱祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之師關聖帝君某年生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮神其眖我神其佑我

朝祭灌酒於猪耳禱辭

上天之子三軍之師關聖帝君某年生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為牧羣繁息敬獻粢盛嘉悅以享兮

朝祭供肉祝辭

上天之子三軍之師關聖帝君某年生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮噓霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根

本之滋榮兮神其眡我神其佑我

夕祭坐於杌上誦神歌祈請辭

自天而降阿琿年錫之神與日分精年錫之神年錫惟靈安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮嘘霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮神其眡我神其佑我

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初某年生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮嘘霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮神其眡我神其佑我

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固僧固恩都哩某年生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮嘘霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮神其眡我神其佑我

末次誦神歌禱辭

拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮嘘霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮神其眡我神其佑我

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子（為某人之馬祭則呼某人本生年）今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮嘘霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮

如根本之滋榮兮神其眖我神其佑我

夕祭灌酒於猪耳禱辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子為某人之馬祭則呼某人本生年今為牧羣繁息敬獻粢盛嘉悅以享兮

夕祭供肉祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子為某人之馬祭則呼某人本生年今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮嘘霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮神其眖我神其佑我

背鐙祭初次向神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲納爾琿掩戶牖以迓神兮納爾琿息甑竈以迓神兮納爾琿肅將迎兮侑坐以俟納爾琿秘以祀兮几筵具陳納爾琿納丹岱琿藹然降兮納爾琿卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾琿感於神鈴兮來格納爾琿涖於神鈴兮來歆納爾琿

二次搖神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初卓爾歡鍾依珠嚕珠克特亨某年生小子為某人之馬祭則呼某人本生年今為牧羣繁息敬祝者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮嘘霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮神其眖我神其佑我

三次向腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬列几筵兮以敬迓古伊雙寬潔粢盛兮以恭延古伊雙寬肅將迎兮盡敬古伊雙寬秘以祀兮申虔古伊雙寬乘羽葆兮涉於位古伊雙寬應鈴響兮降於壇古伊雙寬

四次搖腰鈴誦神歌禱辭

籲者惟神神逆者斐孫犧牲既陳奔走臣隣某年生小子為某人之馬祭則呼某人本生年令為牧羣繁息敬祀者撫脊以起兮引鬣以興兮嘶風以奮兮嘘霧以行兮食草以壯兮齧艾以騰兮如萌芽之發育兮如根本之滋榮兮神其貺我神其佑我

謹案

欽定滿洲祭神祭天典禮一書稽考舊章釐正同異允足昭信而傳遠茲復仰承

諭旨令臣等譯漢纂入四庫全書臣等依據清文詳加推繹伏考

坤寧宮所朝祭者為

釋迦牟尼佛

觀世音菩薩

關聖帝君所夕祭者為

穆哩罕

畫像神

蒙古神其月祭大祭翌日則敬申報祀於

天神而祝辭所稱乃有阿琿年錫安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延諸號中惟納丹岱琿即七星之祀其喀屯諾延即蒙古神以先世有德而祀其餘則均無可考又樹柳枝求福之神稱為佛立佛多鄂謨錫瑪瑪者知為保嬰而祀

堂子内尚錫之神如為田苗而祀而祝辭所稱紐歡台吉武篤本貝子者則亦不得其緣起蓋古者一方一國各有專祀或因靈應所著而報以馨香或因功德在人而申其薦饗故相沿舊俗昭事維虔祭法所謂有其舉之莫敢廢也洎

寶祚誕膺萬靈申佑益著為令典用答

神庥雖世遠年湮不能盡詳其始末然考禮記文王世子稱釋奠於先師鄭元所注不能舉先師為誰但以周禮瞽宗及漢代經師為例知古人於相傳祀典無從溯起本源者皆不妄引其人以實之致涉誣罔故今亦闕所不知不敢附會其辭以昭敬慎又祝辭之文有意義可尋繹者皆依類譯漢至於卓爾歡鍾依珠嚕珠克特亨哲伊呼呼哲納爾渾哲古伊雙寬斐孫安哲鄂囉羅諸字皆但有音聲莫能訓解蓋自大金天興甲午以後典籍散佚文獻無徵故老流傳惟憑口授歷年既遠遂不甚可明考漢代樂府如臨高臺之收中吾有所思之妃呼豨皆有其聲而無其義又宋書樂志載鐸舞曲聖人制禮樂篇亦全篇皆取對音歷代相傳均闕疑而不敢改今亦恭錄原文不敢強為竄易以存其本真焉

經筵日講起居注官太子太保武英殿大學士文淵閣領閣事

御前大臣署理吏部尚書翰林院掌院學士領侍衛內大臣一等誠謀英勇公臣阿桂

經筵日講起居注官太子太保文華殿大學士文淵閣

領閣事兼翰林院事管理戶部三庫一等輕車都尉臣于敏中

經筵日講起居注官太子太保武英殿大學士文淵閣領閣事臣阿桂謹
御前大臣管理兵部事務掌翰林院事領侍衛內大臣一等誠謀英勇公

奏查滿洲祭祀一書共六卷欽奉
諭旨令臣阿桂同于敏中譯漢編入四庫全書臣等
業將卷一至卷四敬謹譯出進
呈荷蒙
睿鑒其卷五係器用造作之法卷六係器用形式圖
式經譯出今復加詳細校對繪圖恭呈
御覽再原奉
諭旨令臣等將
坤寧宮所祭之
佛
菩薩
關帝以及
堂子所祭之
神並祭
天之處詳細分別其不能詳溯緣起及祝辭內相傳舊
語有其聲而無其義者併以闕疑傳信之意敬
撰跋語綴於簡末所有謹擬跋語一條附於漢
本卷四之後粘貼黃簽進
呈統俟
欽定發下時交館編入四庫全書以垂永久並繕寫
二分一分送
懋勤殿陳設一分交
尚書房收貯為此謹
奏
乾隆四十五年七月初二日奉
旨
知道了跋語即行繙出清文欽此

經筵日講起居注官太子太保武英殿大學士文淵閣領閣事臣
御前大臣管理吏部事務翰林院事領侍衛內大臣一等誠謀英勇公臣阿桂謹
奏所有滿洲祭祀典禮跋語一條前經遵
旨恭擬進
呈欽奉
諭旨即行繕出清文欽此隨率同繕書房官員敬謹
繕出恭錄呈
覽伏候
欽定發下時照依清本式樣繕寫交
武英殿補行刊刻綴於卷四之末為此謹
奏
乾隆四十五年七月二十三日奏
旨知道了欽此

欽定滿洲祭神祭天典禮卷五

祭神祭天供獻器用數目

堂子陳設供器類

饗殿內鑲紅片金黃緞神幔一

銅香碟三

黃漆大低桌二

盛乜里香鑲嵌螺鈿漆匣一

盛器皿黑漆豎櫃一

掛柏板紅漆木架二

黃紗矗鐙四

紅紙矗鐙三十二

亭式殿內供椅木高桌一

銅香爐一

桌下設掛紙錢杉木柱一

黃紗矗鐙四

亭式殿前中間設立神杆石一

兩邊設王貝勒貝子入八分公等立神杆石各
一

尚錫神亭內供楠木高案一
銅香鑪一
案下設掛淨紙杉木柱一
祭神所用器皿類
饗殿內獻酒楠木低桌一
盛酒大藍花磁椀二
盛酒紅花磁缸二
浴
佛黃磁大浴池一
盛酒大黃磁椀二
鐵神刀一
三絃一連黃三梭布套
琵琶一連黃三梭布套
花梨木拍板十
亭式殿內獻酒楠木低桌一
盛酒大藍花磁椀二
盛酒暗龍豆綠磁缸二
尚錫神亭內盛酒大藍花磁椀一

饗殿內鋪地涼席八方
鋪甬路涼席十六方
黃緞拜褥二
盛拜褥硃漆箱一
甬路中路鋪棕毯十八方
供獻物品類
每月初一日
堂子供糕酒俱照
坤寧宮所供糕酒供獻外
四月初八日浴
佛供搓葉餑餑醴酒
祭馬神正日供打糕醴酒
春秋二季立杆大祭索繩上掛黃綠白三色高
麗紙錢各二十七張
亭式殿內掛黃綠白三色高麗紙錢各二十七張
掛紙錢用三色棉線各五錢
正月初三日每月初一日四月初八日每逢祭
馬神正日

亭式殿內掛紙錢各二十七張

掛紙錢用三色棉線各五錢

每月初一日

尚錫神亭內掛淨紙各二十七張不鏤錢文用整高麗
紙

必用之項

正月初一日

亭式殿內點鐙用五兩重黃蠟燭三枝

春秋二季大祭用索繩各二條

索繩上加九色綢條每色各九尺

杓木神杆木頂各一分

松木神杆各一

神杆上懸長二丈染黃色高麗布神旛各一

拴索繩棉線各三觔八兩

春秋二季染索繩紙錢高麗布神旛用紫花各
五觔

槐子各五觔

礬各一觔

五兩重黃蠟燭各七枝

浴
佛用紅蜜八兩

棉八兩

五兩重黃蠟燭七枝

十二月二十六日恭請

神位供於

堂子正月初二日由

堂子請

神位進

宮點鐙籠用五兩重黃蠟燭各四枝

坤寧宮陳設供器類

供朝祭

神繪花紅漆抽屜桌一

供

佛髹金小亭一

座一

鋪黃青紅三色蟒褥三

髹金小亭一連座

鋪黃青紅三色蟒褥三

恭貯

菩薩像黃漆木筒一

恭貯

關帝神像紅漆木筒一

神位前遮蔽黃綢袱一方

包裹

佛亭

菩薩像

關帝神像木筒黃緞袱四方

請

神位用大高麗紙四張

雕龍頭髹金紅漆三角架一對

鑲紅片金黃緞神幔一

穿繫神幔黃棉線繩一條

盛索繩高麗布囊一

繫練麻神箭一枝連黃綢套

供夕祭

神繪花黑漆抽屜桌一

恭貯

神位紅漆匣一

黑漆架一

鑲紅片金青緞神幔一

繫神幔黃棉線繩一條

供

蒙古神有靠黑漆座一連紅片金褥

黑貂褥一不鋪設置於匣內

包裹夕祭

神位黃紡絲袱四方
大小鈴七枚穿黃色皮條連樺木桿
小鐵腰鈴一分
背鐙青表白裏夾紬幞二連黃絲繩鐵環
置放腰鈴有蓋黑漆小杌一
盛銀器花梨木雕龍大櫃二
小櫃十二
朝祭夕祭鏤花鍍金銀香碟八
西搵設供

佛
菩薩大亭一連黃片金褥
楠木祭天神杆一連楠木圓斗
立神杆楠木倚柱一
立神杆石一
樹柳枝石一
盛七里香鏤嵌螺鈿漆匣一
祭神所用器皿類
供糕酒紅漆大低桌四

供肉紅漆長高桌一
獻酒紅漆長低桌一
司祝叩頭紅漆小低桌一
省猪包錫紅漆大高桌二
供肉銀裏楠木大槽盆二
盛血銀裏楠木小槽盆二
獻神擺列緞疋紅漆低桌一
獻神盛金銀錠繪畫金龍紅漆木碟一
三絃一連黃三梭布套
琵琶一連黃三梭布套
繫三絃琵琶套絲各一條
花梨木拍板十一
鐵神刀一
點香銀筯一雙
司祝祝禱時所坐黑漆杌一
點香銀瓦壠一
點香銀匙一
司祝所繫大腰鈴一分

閃緞裙一
鐵箍鼓一連紅漆架鼓槌
手鼓一連包獺皮鼓槌
備用手鼓一連槌
包裹手鼓與裙藍三梭布袱一方
供餻銀盤十一
獻酒銀臺二
供酒銀琖十一
供獻果品銀碟二十

盛酒銀壺一
供胙肉銀椀五
烏木筯五雙
灌血腸銀溜子一
盛餻中等銀盤十三
盛淨水磁缸二連架盖
打餻石一
打餻木榔頭十
分肉銅盤六十一

灌血腸銅勺一
添湯銅海一
挹水紅銅勺一
盛蜜紅銅壺一
盛清酒藍花磁罇十
煮肉接口廣鍋二
包錫盖二
蒸餻廣鍋一
盛胙肉錫鈷子二

遮蔽神幔黄粗布袱二
遮蔽炕沿裹柱子黄三梭布袱四
遮蔽整理腸臟木槽盆白粗布袱二
遮蔽盛麪有柄木槽盆三梭布袱九
遮蔽盛搓條餑餑方盤三梭布袱十五
遮蔽盛肉大盤白三梭布袱六
遮蔽盛餻方盤三梭布袱三
遮蔽設祭肉大桌黄粗布袱一
遮蔽整理腸臟熱水三梭布袱六

鋪地油厚高麗紙三張
遮蔽盛肉木槽盆油三梭布袱二
鋪地油三梭布袱一
遮蔽餻油紡絲袱八
遮蔽肉湯油三梭布袱三
撞酒罇黃漆架二
紅漆竹槓九
洗米盛麵撞肉大小有柄木槽盆八
盛搓條餑餑方盤二十
大小木槽盆二十
遮蔽隔扇黃粗布袱二
包淨紙索繩黃三梭布袱四
遮蔽盛餻食盒畫龍黃三梭布袱二
漉酒與湯高麗布小方七十二塊
挹湯亮鐵勺二
挹水鐵勺四
整理腸臟錫裏杉木槽盆四
盛酒藍花磁罇四

盛餻黃漆食盒五
叩頭所鋪黃花紅氈二
黃緞圍頂八人輿二
鋪輿黃紅蟒褥二
黃翎氈帽黃緞駕衣帶四十八分
黃緞衣帶四分
引杖四對連黃綢套
遮蓋紅氈紅漆架一
備用架一
紅氈一方
遮蔽供小肉稗米飯銀椀錫蓋四
銀匙二
銀三鑲烏木筯二雙
祭天紅漆高桌一
切肉絲花梨木方盤桌一
紅漆大方盤二
切肉絲案板十
煮祭天肉紅銅鍋一連紅銅蓋

大銅海一
撞銅海鈎四連繩
撞鍋鈎四連木柄
遮蔽雨雪油紙大繖二
鐵鐙二
祭天遮蔽桌張白三梭布袱二
遮蔽方盤白三梭布袱三
遮蔽祭天肉腸職白三梭布袱四
求福紅漆大高桌一
大藍花磁椀二
黃磁琖九
揩抹地白粗布三十方
抹布一丈六尺

供獻物品類

正月初三日供饊子
三月九月初一日供打餻搓條餑餑
四月初八日五月初一日供椴葉餑餑
六月初一日供蘇葉餑餑
七月初一日供淋漿餻
八月初一日供煠餃子
常日供供灑餻
求福供打餻煠餻豆擦餻水餚子鯉魚稗米飯
醴酒
三月初一日九月初一日供清酒
每月初一日供醴酒
常日供淨水
正月初三日每月初一日供時鮮果品
祭天供稗米飯並灑米
立杆大祭次日祭天並祭馬神俱用大豬外
每日祭神每月祭天用中等豬
每日祭神神幔上掛連四淨紙二張
供七里香八碟
每次祭天於神杆上夾淨紙一張

造做類

正月供饊子以紅白稷米各磨麪搓為細條繞
挽做成以蘇油煠熟盛於盤內供獻

三月春季立杆大祭供打餻搓條餑餑以稷米蒸飯置於石用木榔頭打爛又以炒黃豆磨麵攙合拉成長條另於蕎麥麵內攙以稷米麵攙合搓撒長條繞挽碟以蘇油與打餻相間層纍羅列朝祭則纍以九層餻之上以做搓條餑餑之麵做成鹿與松塔列於其上盛於盤內供獻夕祭則纍以五層以炒豆麵各一撮置於其上盛於盤內供獻

五月供椴葉餑餑以稷米為麵以小豆為餡用椴葉裹包蒸之盛於盤內供獻

六月供蘇葉餑餑以稷米為麵以小豆為餡用蘇葉裹包蒸之盛於盤內供獻

七月供淋漿餻以蒸稷米為麵入水攪勻盛於布袋內用布襯鋪於蒸籠箆置於其上澄汁下鋪鈴鐺麥外以鐘裹蒸熟方切四角分為十分盛於盤內供獻

八月供餃子以稷米蒸飯置於石上以木榔頭打之以小豆為餡形式微長用蘇油煠熟盛於盤內供獻

九月秋季立杆大祭供打餻搓條餑餑一切造做悉如三月儀惟不用炒豆麵仍以蘇油合做餻上置小豆各一撮

常月供供黑餻以稷米麵層層撒於蒸箆之上下鋪小豆上灑小豆蒸熟方切四角分為十分盛於盤內供獻又名蒸餻

四月初八日供椴葉餑餑成造如五月椴葉餑餑法求福供打餻仍以木榔頭打做攙入炒豆麵層纍擺列水餡子亦如打餻法豆擦餻則以稷米為麵做為水餡子粘以小豆蒸之煠餻亦用稷米為麵做為水餡子以蘇油煠之撓內所盛之水餡子則以稷米為麵做為小水餡子煠熟以水研小豆為末拌以供獻

每歲春秋二季立杆大祭釀所用清酒於四十日前在
坤寧宮內西炕前安置釀清酒有臍眼缸之架下放錫接盤接盤下放木板一塊接盤上設缸先

將稷米淘洗不留些微渣滓純如淨水後蒸為飯晾涼入於缸內另將麴研為細末以玉泉水沸湯攪勻俟稍溫盛於籠屜上所淋麴水亦傾入缸內以揭木攪勻缸之上以有隔眼紅銅絲蓋蓋之其上以布袱遮蔽之若遇天寒以氊遮蔽之自釀酒之日起以神刀壓置缸上十日後仍如前法添入涼稷米飯麴水用揭木攪勻以布袱遮蔽之又過十日不入麴水以蒸稷米熱飯入於缸內仍用揭木攪勻以布袱遮蔽之得

酒後以玉泉水滿貯於缸仍用長揭木攪勻次日榨之榨酒將畢稍留酒根復添入玉泉水攪勻二次榨之榨畢出糟粕於缸付之神廚另將稗米磨為細末攪入糟粕內蒸之各為塊或裹以穀草或裹以稻草遮以氊塊俟發二十一日成麴後穿其中為眼以繩貫之掛於竈前每日燒柴百觔燻麴以得其色每月祭神所用醴酒於神廚內釀之預於三日前蒸稷米為飯攪以麴水即貯於罇內亦以小揭木攪勻以布袱遮

蔽之若遇冬令置於煖處

成造所用器皿類

蒸稷米飯盤不剳做接口籠屜二

蒸餻托餻篦子撥木撐六

蒸稷米飯添水溜水二

遮蔽籠屜白布套三

遮蔽汲泉水桶黃三梭布袱三

遮蔽盛淨水桶白粗布袱十二

遮蔽稷米麪白三梭布袱二

鋪籠屜白三梭布袱十二

盛稷米白粗布夾袋二十

做淋漿餻擠水高麗布夾袋四

做淋漿餻遮蔽籠屜蓋油三梭布袱一

做林漿餻遮蔽籠屜白氊一

遮蔽做淋漿餻之麪白硬紗袱三

紗篩籮底十二

遮蔽淋漿餻高麗布袱六

遮蔽酒麴黑氊一

盛稷米缸九
收貯器皿黑漆竪櫃二
盛淨水紅漆杉木桶二十
鐵箍杉木水桶二連扁擔
盛肉絲鐵漏勺一
蒸餻鐵鏟二
燎頭蹄鐵叉五
鈎肉鐵鈎四
遮蔽竈內火鐵門三分
盛骨用包猪皮安鐵箍柱筒二
釀清酒有臍眼大缸一連架
遮蔽缸有隔眼紅銅絲蓋一
安放酒缸松木板一
接釀酒缸錫接盤一
做蒸籠用秫稭六十束
做蒸籠用線麻半觔
做遮麯水箍用稻草八十綑
盛肉鐵漏笊籬四

烙鐵一
烙鐵板二
剪子五
碓房內安設碾子二
揚磨子一
木碓一分
金斗一
板斗一
磨一
挽一
汲泉水桶十二
整理肉松木桌二
蒸餻用椴木鏟二
做搓條餑餑松木低桌二十
盛綢條棉線紅漆盒四
盛麵大笸籮四
柳斗四
大小柳條筐七

簸箕八
瓢四
打餻石一
大小枷罐八連繩
笤箒六
蒸稷米飯廣鍋一
炒豆廣鍋二
必用之項
正月初三日供饊子祭祀做饊子用白稷米四
金斗
紅稷米四金斗
釀醴酒用稷米一金斗五升
取煠饊子油蘇子七金斗
煮肉蒸餻釀醴酒用柴一千三百觔
煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔
時鮮果品十八碟
中等猪四
二月初一日供灑餻祭祀做灑餻用紅稷米四
金斗
釀醴酒用稷米一金斗五升
白豇豆一板斗二升
煮肉蒸餻釀醴酒用柴一千三百觔
煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔
時鮮果品十八碟
中等猪四
三月初一日供打餻大祭做打餻用紅稷米金
斗四石
釀清酒用稷米金斗一石
做搓條餑餑用稷米金斗一石六斗
蕎麥金斗二石
取煠搓條餑餑油蘇子金斗二石
黃豆四金斗
造麴用稗子米金斗一石
煮肉蒸餻釀清酒炒豆煠搓條餑餑用柴五千
觔
煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔

蒸稷米飯用五兩重黃蠟燭九枝
一兩五錢重黃蠟燭八枝
黃土二十筐
時鮮果品十八碟
大猪五
四月初一日供灑餻祭祀做灑餻用紅稷米四
金斗
釀醴酒用稷米一金斗五升
白豇豆一板斗二升
煮肉蒸餻釀醴酒用柴一千二百觔
煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔
時鮮果品十八碟
中等猪四
五月初一日供椴葉餑餑祭祀做椴葉餑餑用
紅稷米四金斗
釀醴酒用稷米一金斗五升
白豇豆一板斗二升
椴葉一萬片

蘇油十觔
煮肉蒸餻釀醴酒用柴一千二百觔
煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔
時鮮果品十八碟
中等猪四
六月初一日供蘇葉餑餑祭祀做蘇葉餑餑用
紅稷米四金斗
釀醴酒用稷米一金斗五升
白豇豆一板斗二升
蘇葉一萬片
蘇油十觔
煮肉蒸餻釀醴酒用柴一千二百觔
煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔
時鮮果品十八碟
中等猪四
七月初一日供淋漿餻祭祀做淋漿餻用糜子
米七金斗
鈴鐺麥五金斗

醸醴酒用稷米一金斗五升
煮肉蒸淋滾餻醸醴酒用柴一千四百觔
煮肉盛盤整理腸臓用白鹽五觔
時鮮果品十八碟
中等猪四
八月初一日供煠餃子祭祀做煠餃子用紅稷
米八金斗
醸醴酒用稷米一金斗五升
白豇豆一板斗二升
取煠餃子油用蔴子八金斗
煮肉煠餃子醸醴酒用柴一千四百觔
煮肉盛盤整理腸臓用白鹽五觔
時鮮果品十八碟
中等猪四
九月初一日供打餻大祭做打餻用紅稷米金
斗四石
醸清酒用稷米金斗一石
做搓條餑餑用稷米金斗一石六斗

莜麥金斗二石
取煠搓條餑餑油用蔴子金斗二石
小豆四金斗
造麯用稗米金斗一石
煮肉蒸餻醸清酒煠搓條餑餑用柴五千觔
煮肉盛盤整理腸臓用白鹽五觔
蒸稷米飯用五兩重黄蠟燭九枝
一兩五錢重黄蠟燭八枝
黄土二十筐
時鮮果品十八碟
大猪五
十月初一日供灑餻祭祀做灑餻用紅稷米四
金斗
醸醴酒用稷米一金斗五升
白豇豆一板斗二升
煮肉蒸餻醸醴酒用柴一千二百觔
煮肉盛盤整理腸臓用白鹽五觔
時鮮果品十八碟

中等猪四
十一月初一日供灑餻祭祀做灑餻用紅稷米
四金斗
釀醴酒用稷米一金斗五升
白豇豆一板斗二升
煮肉蒸餻釀醴酒用柴一千二百觔
煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔
時鮮果品十八碟
中等猪四
十二月初一日供灑餻祭祀做灑餻用紅稷米
四金斗
釀醴酒用稷米一金斗五升
白豇豆一板斗二升
煮肉蒸餻釀醴酒用柴一千二百觔
煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔
時鮮果品十八碟
中等猪四
祭天用猪一

稗米板斗一升
白鹽五觔
煮肉與飯用柴三百五十觔
整白連四淨紙一張
求福祭祀做餻用紅稷米七金斗
取油用蘇子六金斗
黄豆一板斗
白小豆一板斗
稗米板斗一升
小米板斗五升
一觔八兩重鯉魚二尾
綀麻四兩
高醬八兩
做索繩用黄綠二色棉線一觔八兩
索繩上所夾綢條用九色綢每色各三尺
做囊用高麗布一丈二尺
包裹柳枝用黄粗布袱二各長一丈寬五幅
柳樹一株

做餻釀酒煠餻煉油蒸魚煮粺米飯蒸豇豆餅
子炒豆洗器皿用柴一千五百觔
四月初八日浴
佛祭祀做糉葉餑餑用紅稷米四金斗
白豇豆一板斗二升
釀醴酒用稷米一金斗五升
蔴油十觔
假葉一千片
蒸餻釀酒用柴二百觔
常日做所供灑餻用紅稷米四金斗
小米一升二合
白豇豆一板斗
黃豆六合
煮肉蒸餻用柴一千一百觔
煮肉盛盤整理腸臟用白鹽五觔
中等猪四

祭馬神室內陳設供器類
紅漆繪花抽屜桌一
供
佛小亭一連座
鋪黃青紅三色蟒褥三
鑲紅片金黃緞神幔一
繫神幔黃棉線繩一條
廊下西首安設紅漆大亭一
供夕祭
神黑漆繪花抽屜桌一
黑漆架一
鑲紅片金青緞神幔一
繫神幔黃棉線繩一條
供
蒙古神有靠黑漆座一連紅片金褥
大小鈴七枚穿黃色皮條連樺木桿
小鐵腰鈴一分
背鐙藍布幪二

安放腰鈴有靠黑漆小杌一
銅香碟八

祭祀所用器皿類

供餻紅漆大低桌四
供肉紅漆長高桌一
獻酒紅漆長低桌一
司祝叩頭紅漆小低桌一
省猪紅漆包錫高桌二
供肉錫裏大木槽盆二
接血錫裏小木槽盆二
三絃一連黃三梭布套
琵琶一連黃三梭布套
拍板五
鐵神刀一
司祝祝禱時所坐黑漆杌一
點香銅瓦罐一
銅匙一
銅筯一雙

司祝所繫大腰鈴一分
閃緞裙一
鐵箍鼓一連紅漆架鼓槌
手鼓一連包獺皮鼓槌
供餻大藍花磁盤九
供酒藍花磁琖五
供肉藍花磁椀五
烏木筯五雙
盛肉銅盤五十
盛水缸二
打餻石一
煮肉大鍋二
蒸餻大鍋一
案板四
司祝叩頭紅氊一方

供獻物品類

打餻各九盤
醴酒各二罇

大猪各四

七里香各八碟

神幔懸掛鏤錢文連四淨紙各二張

縛馬鬃尾三色綢條各一千七百六十對

必用之項

蒸稷米飯用紅稷米金斗一石五斗

釀醴酒用稷米二金斗

做搓條餑餑用稷米七金斗

莜麥八金斗

黄豆一金斗

取煠搓條餑餑油用蘇子金斗一石

煮肉蒸稷米飯煠搓條餑餑炒豆釀醴酒用柴

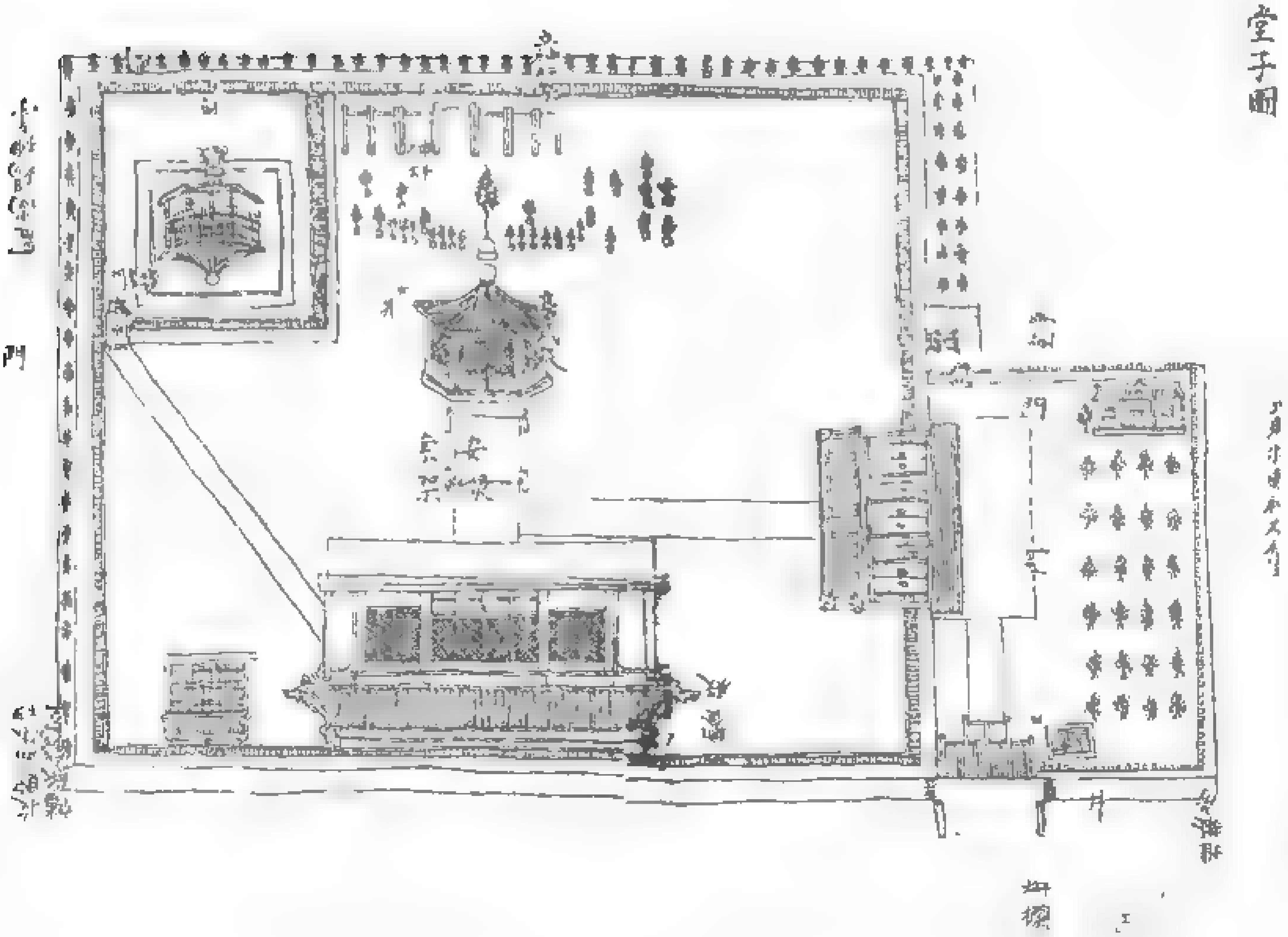
三千二百觔

一兩五錢重黄蠟燭十枝

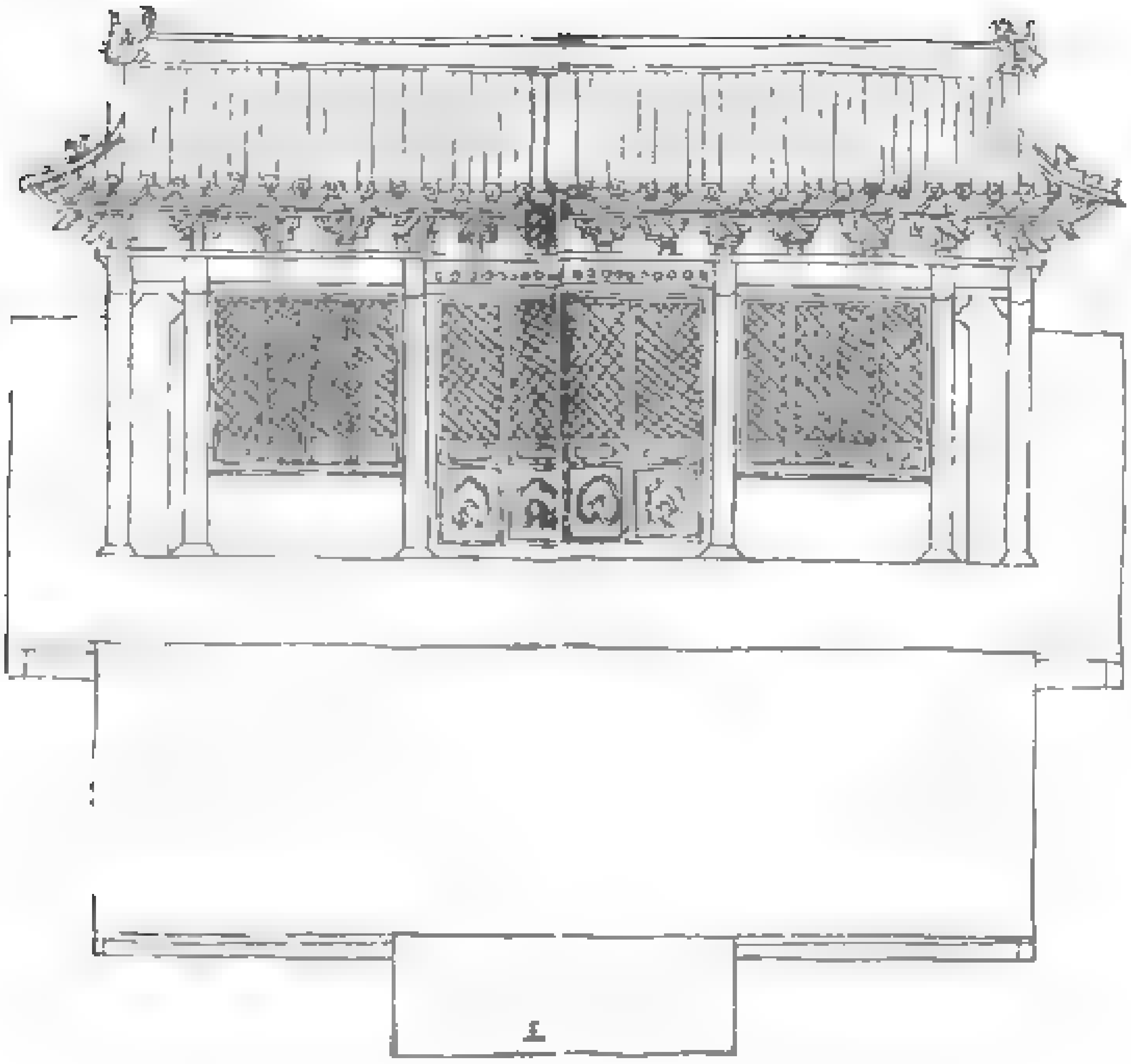
煮肉整理腸臓用白鹽十觔

蒸稷米飯用黄土十二筐

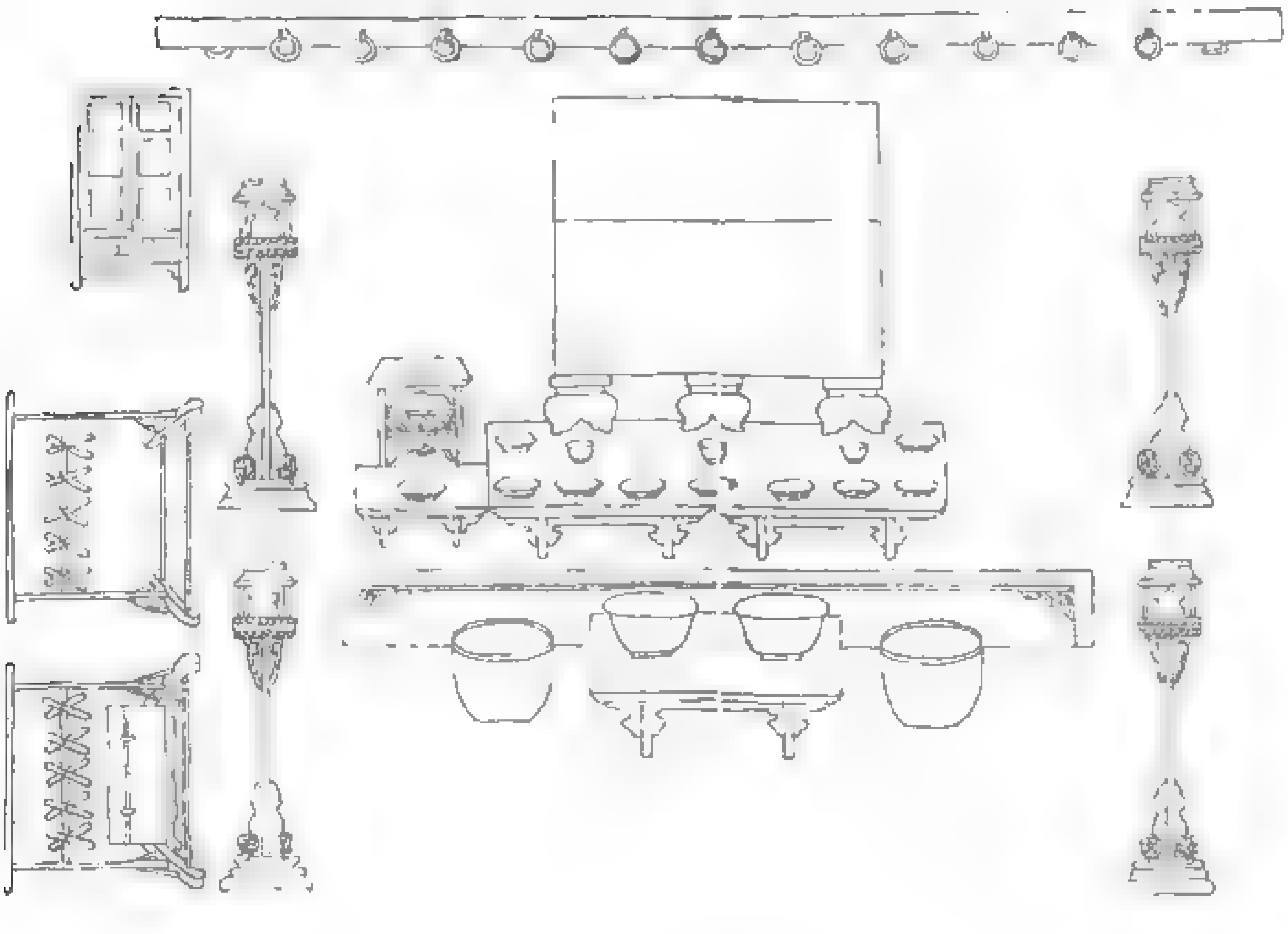
堂子圖



堂子饗殿

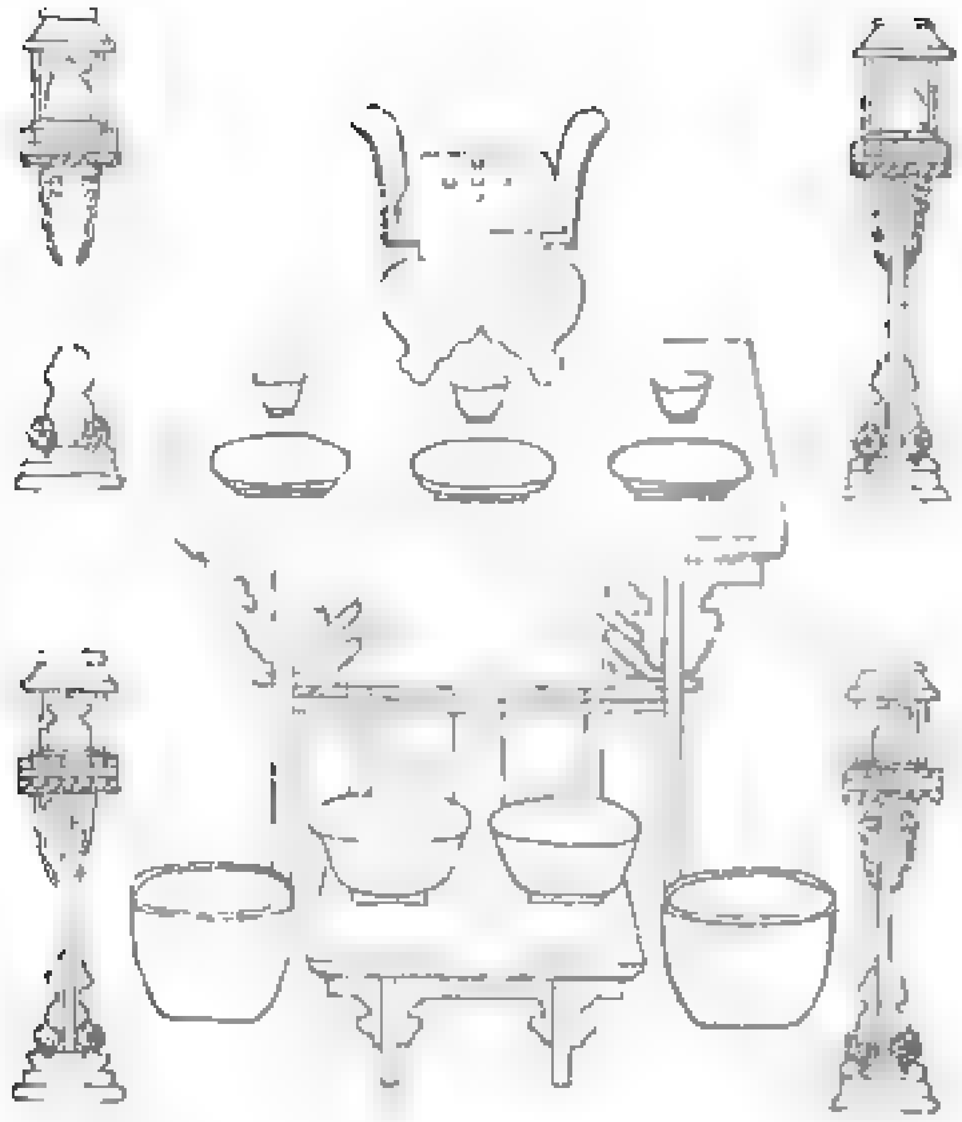


堂子饗殿內陳設供器



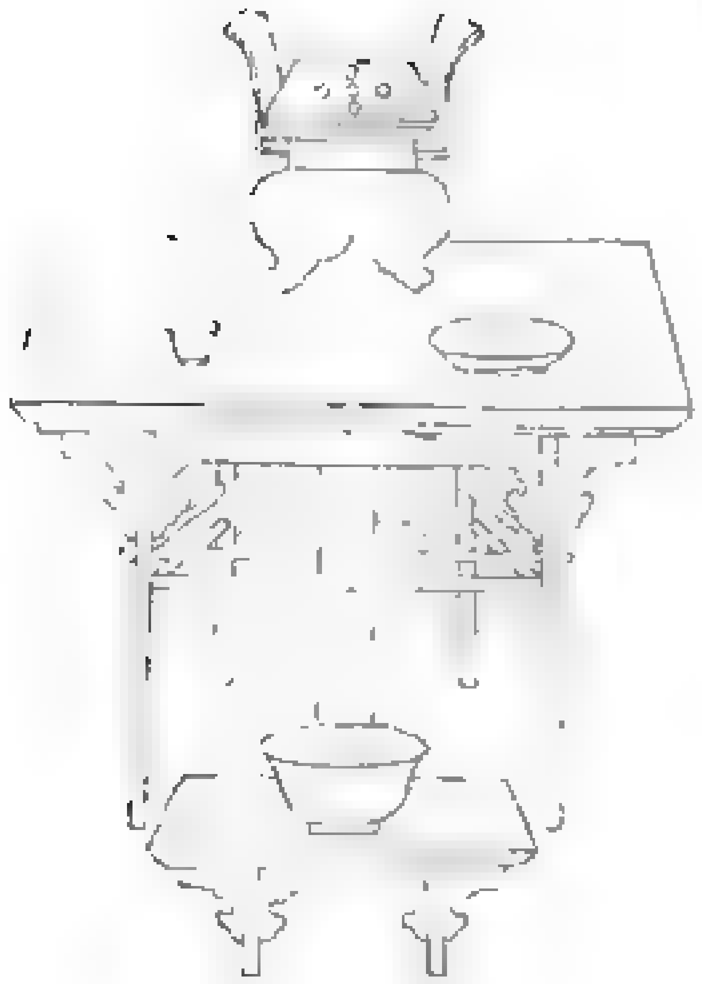
堂子亭式殿

堂子亭式殿內陳設供器



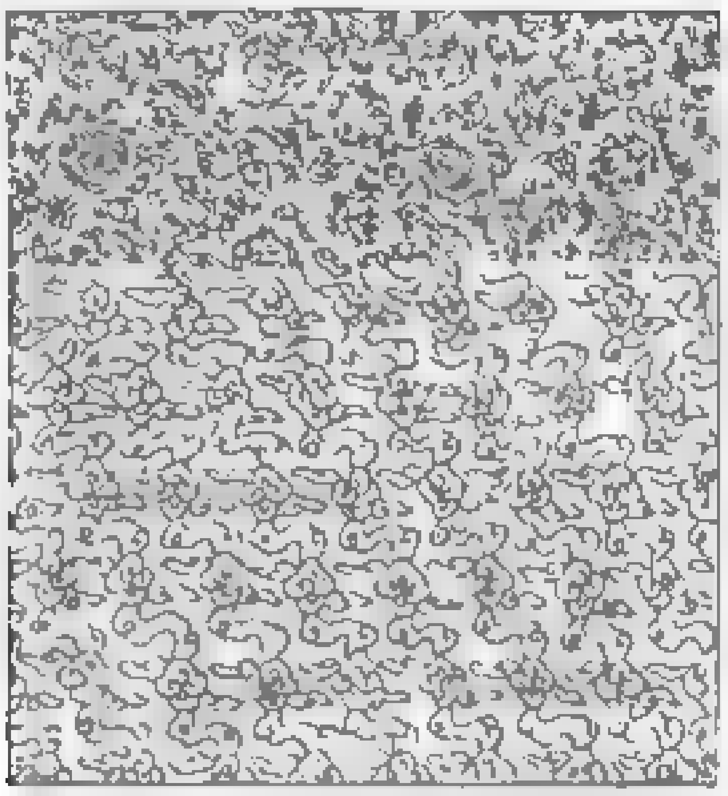
尚錫神亭

尚錫神亭內陳設供器



立杆大祭谷
佛祭祀所用鑲紅
片金黃緞神幔

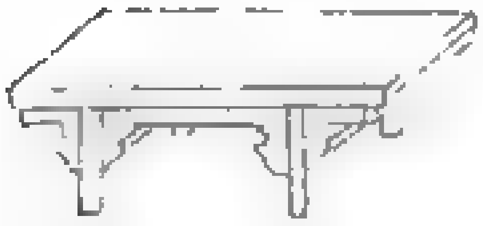
高六尺三寸寬七尺



饗殿內點香銅香碟

祭神供香碟餅
黃漆大低桌

長三尺四寸寬二尺
五寸高一尺二寸



安放供金
佛亭紅漆座

方一尺四寸
高一尺八寸

饗殿內陳設黃紗矗鐙

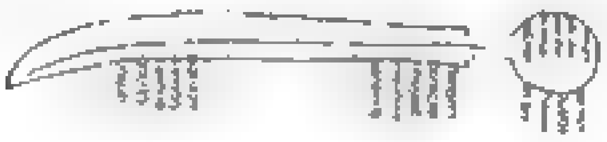
高六尺一寸

盛七里香黃漆匣

長一尺二寸寬七寸高七寸

朝祭司祝祝禱所用神刀

長二尺三寸六分寬二寸一分

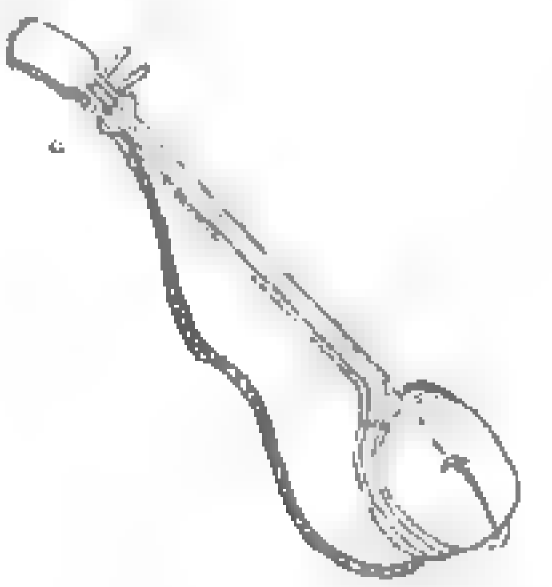


祭堂子司祝獻酒持神刀誦神歌祝禱所鳴拍板

長一尺一寸五分寬二寸

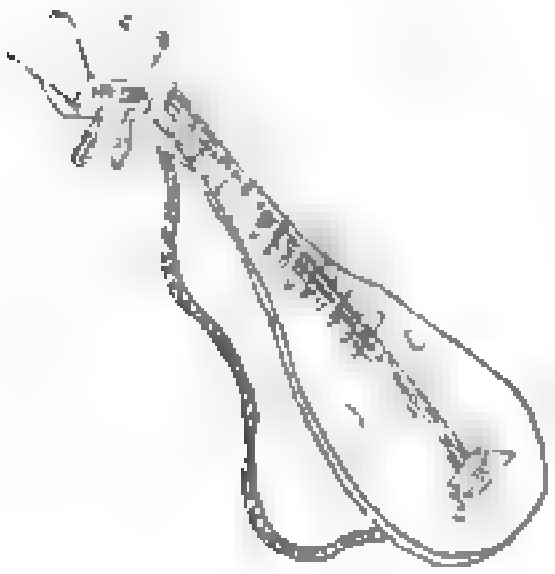
祭堂子司祝獻酒持神刀誦神歌祝禱所奏三絃

長三尺四寸



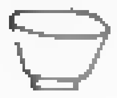
祭堂子司祝獻酒持神刀誦神歌祝禱所奏琵琶

長三尺四寸



供酒銀琖

口徑三寸高二寸



供餻銀盤

口徑一尺一寸三分高二寸

盛酒大藍花磁椀

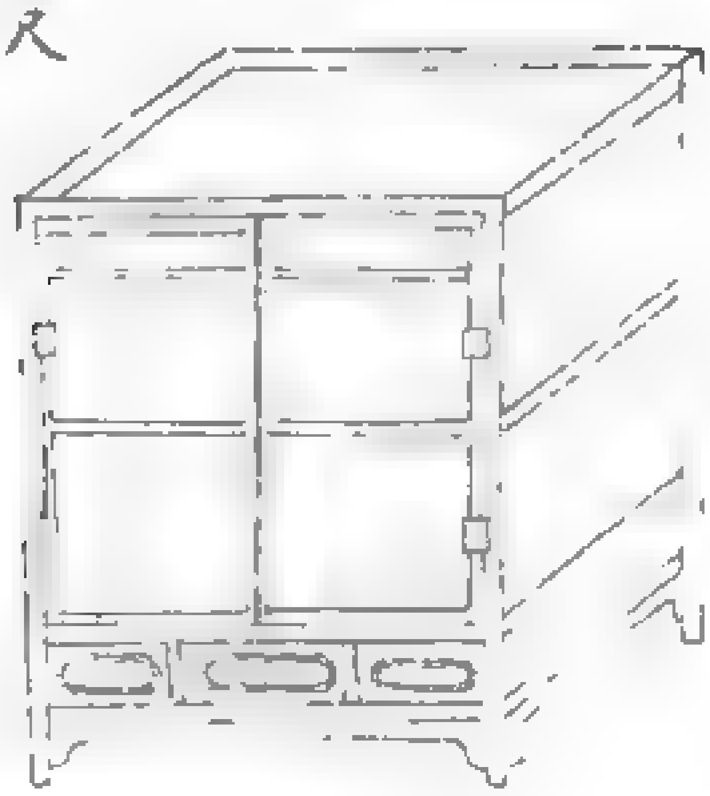
口徑一尺二寸高五寸

盛酒紅花磁缸

口徑一尺二寸高八寸

盛器皿黑漆竪櫃

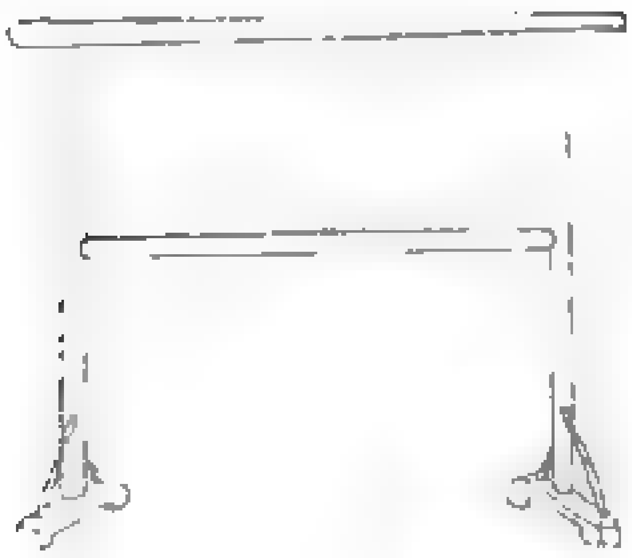
高五尺九寸寬四尺六寸竪二尺五寸



盛拜褥紅漆箱

長七尺寬四尺高二尺六寸五分

掛拍板紅漆木架

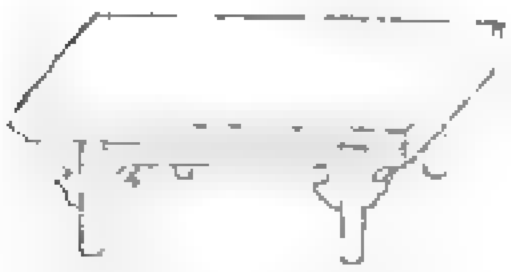


高八尺寬八尺

立杆大祭日立神杆之石

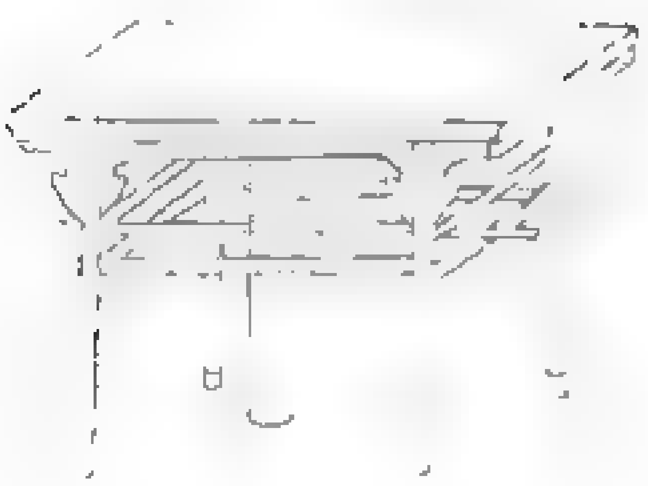
高三尺八寸方三尺

獻酒楠木低桌



長二尺八寸寬一尺七寸高一尺一寸

亭式殿內供香爐餞酒楠木高桌



長二尺六寸寬一尺六寸五分高二尺八寸

掛紙錢杉木柱

高二尺九寸圍徑三寸五分

亭式殿內點香銅香鑪

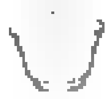
長九寸寬七寸
高九寸五分

南路上擺列紅紙高蓋燈

高六尺一寸

亭式殿內供酒銀盞

口徑三寸高二寸



亭式殿內供饍銀盤

口徑一尺一寸
三分高二寸

盛酒大藍花磁椀

口徑一尺一寸七分高五寸三分

盛酒暗龍豆綠磁缸

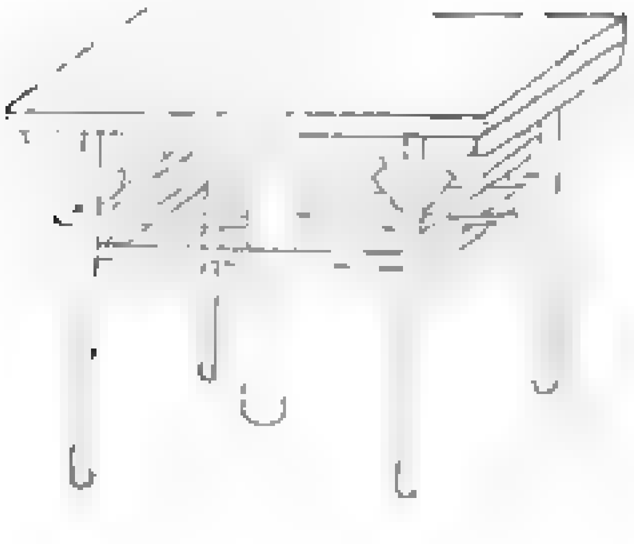
口徑一尺二寸高八寸三分

獻酒楠木低桌

長二尺八寸寬一尺七寸高一尺一寸

尚錫神亭內供香鑪餕酒楠木高案

長四尺七寸寬三尺二寸五分高三尺八寸五分



掛淨紙杉木柱

高三尺一寸圍徑二寸七分

尚錫神亭內點香銅香鑪

長九寸寬七寸
高九寸五分

尚錫神亭內供酒銀琖

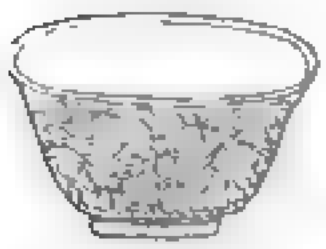
口徑三寸高二寸

尚錫神亭內供餻銀盤

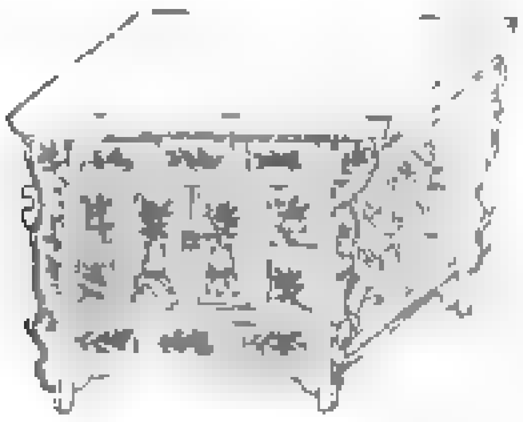
口徑一尺一寸
三分高二寸

盛酒大藍花磁椀

口徑一尺一寸七
分高五寸三分

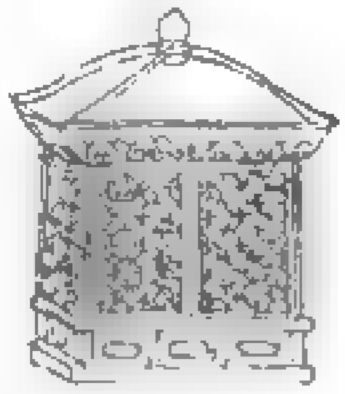


坤寧宮陳設供朝祭
神紅漆繪花抽屉桌



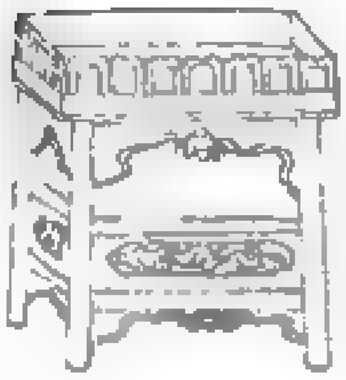
長三尺七寸寬二尺三寸高三尺

供
佛鎏金小亭



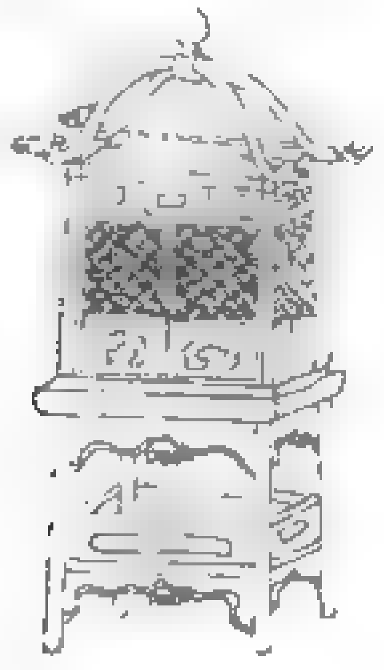
高一尺九寸八分方一尺

座



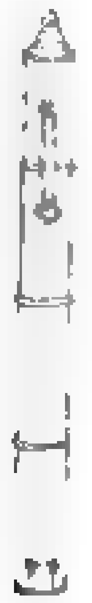
高一尺七寸二分方一尺一寸

元旦恭請
神位供於堂子後原位供此亭凡王公家所供俱照此亭之式



亭連座共高三尺五寸方一尺二寸

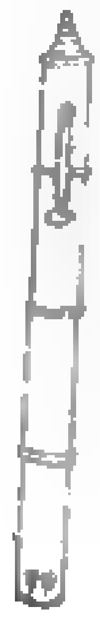
恭貯
菩薩像黄漆木筩



高二尺二寸圍徑二寸八分蓋高八分

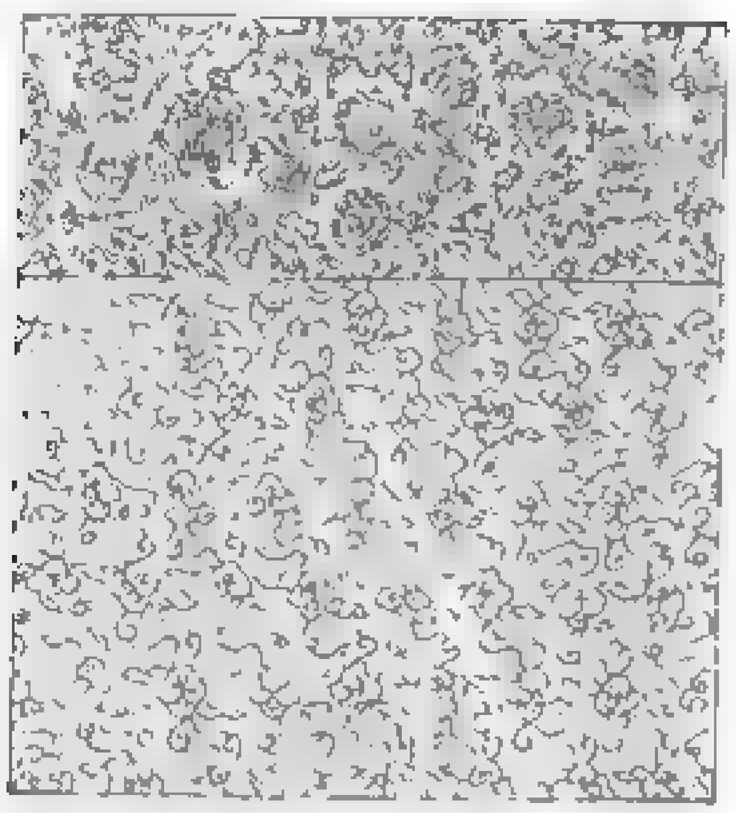
恭貯關帝神像紅漆木筒

高二尺二寸圍徑二寸八分蓋高八分



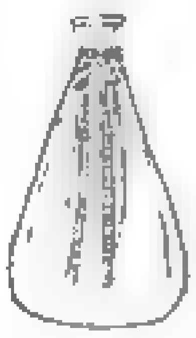
朝祭所用鑲紅片金黃緞神幔

高六尺三寸寬七尺



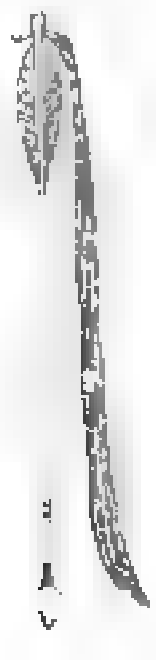
盛索繩高麗布囊

長二尺一寸寬一尺四寸



求福所用繫練麻神箭

長二尺九寸五分



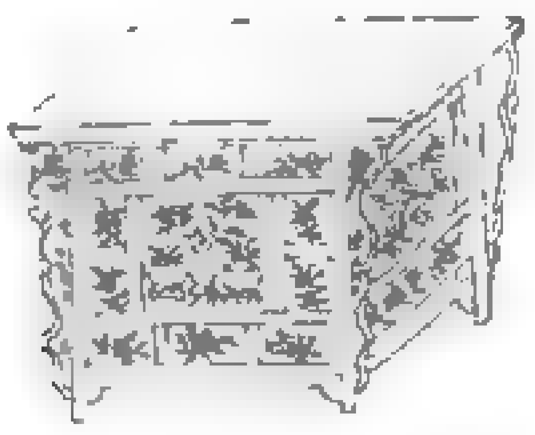
掛朝祭神幔雕龍頭縧金紅漆三角架

高五尺寬四尺

掛朝祭神幔雕龍頭縧金紅漆三角架

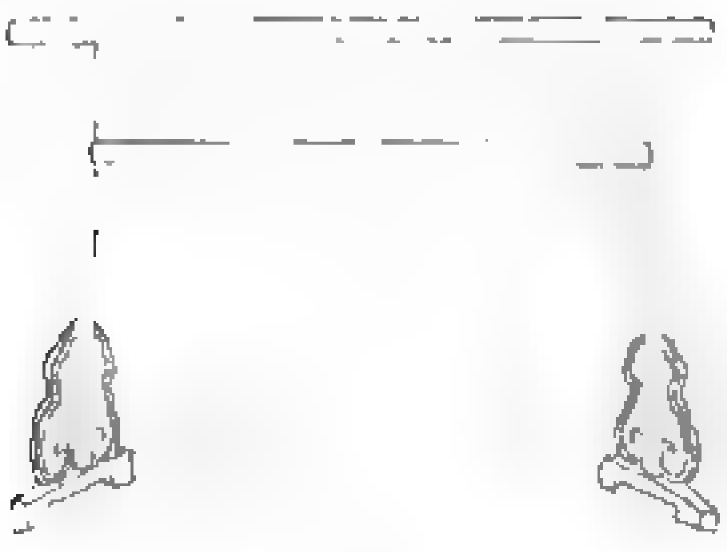
高五尺寬四尺

供夕祭神黑漆繪花抽屜桌



長三尺七寸寬二尺三寸高三尺

掛夕祭神幔所用黑漆架

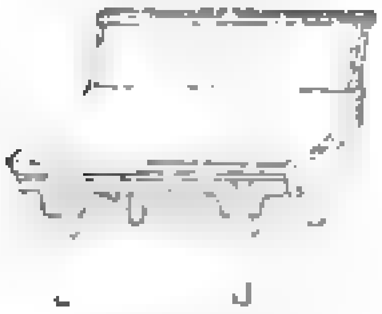


高三尺七寸寬四尺八寸

供夕祭神所用鑲紅片金青緞神幔

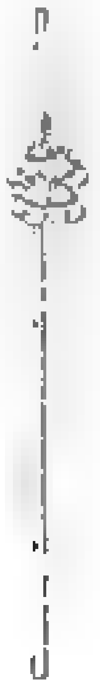
高五尺寬四尺九寸

供蒙古神連桌黑漆座



長二尺一寸寬九寸五分高一尺八寸

司祝背鐙時所用樺木桿上黃皮條拴大小鈴七枚



長三尺六寸圍徑七分

司祝背鐙時所用小鐵腰鈴

長五寸五分寬二寸

背鐙時遮蔽鐙火青表白
裏夾綢幔連黄絲縺鐵環

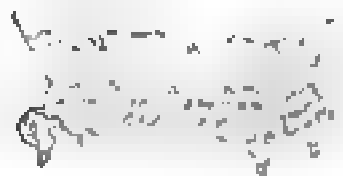
高一丈九尺寬
一丈二尺六寸

安放神鈴腰鈴
連靠黒漆小杌

長二尺五寸寬九寸
五分高一尺八寸

點香鏤花鍍金銀香碟

長七寸寬四寸
二分高四寸

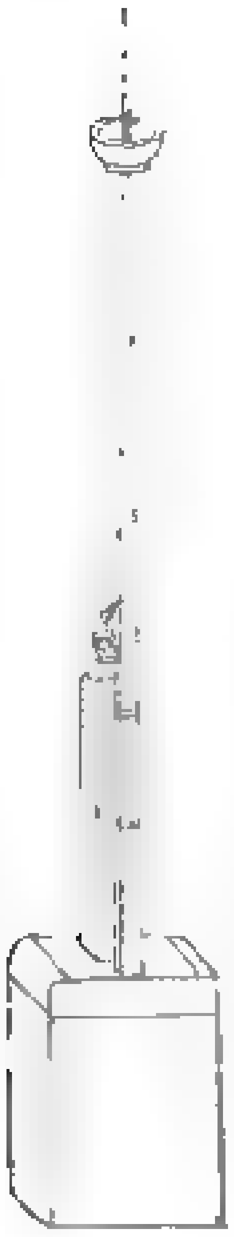


坤寧宮西楹供佛菩薩大亭

亭連座共高一丈三尺三寸
寬六尺九寸深六尺四寸

垧大神杆連楠木圓斗立神
杆楠木夾柱立神杆之石

神杆長一丈三尺十圍徑七
寸高六寸柱長五尺方五寸

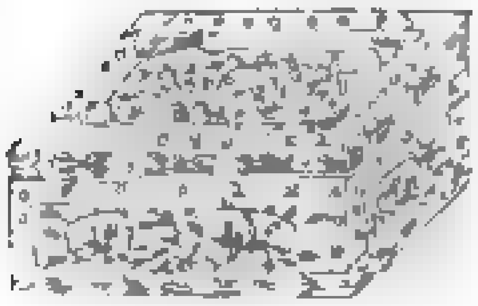


求福所用樹
柳枝之石

高一尺四寸七分
方一尺六寸一分

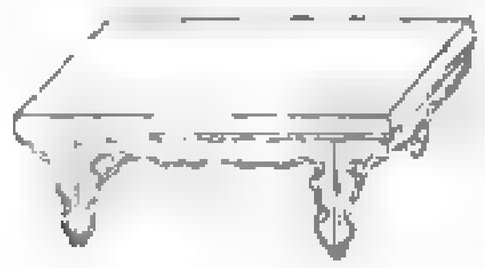
盛七里香鑲
嵌螺鈿漆匣

長一尺寬六寸五
分高六寸一分



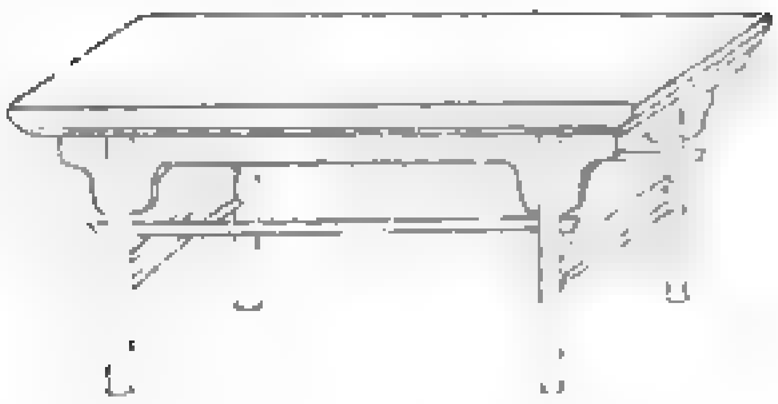
供饌酒紅漆大低桌

長三尺四寸寬二尺五寸高一尺二寸



供肉紅漆長高桌

長五尺四寸寬一尺八寸高二尺七寸

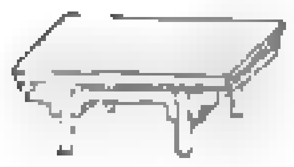


獻酒紅漆長低桌

長三尺一寸寬一尺高一尺

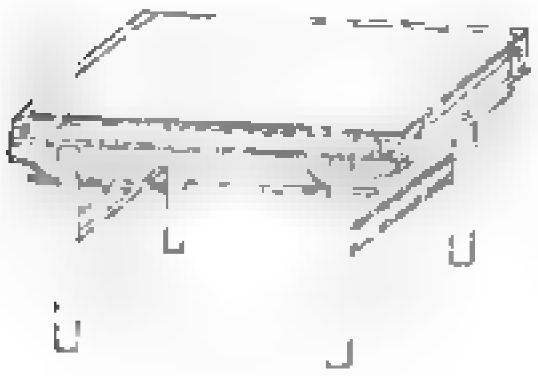
司祝叩頭紅漆小低桌

長一尺三寸寬一尺高六寸五分



當猪紅漆色錫大高桌

長四尺寬二尺五寸高二尺三寸五分

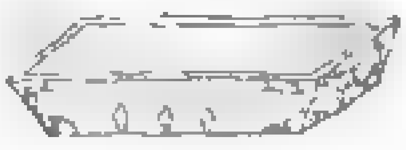


供肉銀裏楠木大槽盆

長三尺一寸五分寬一尺八寸高七寸

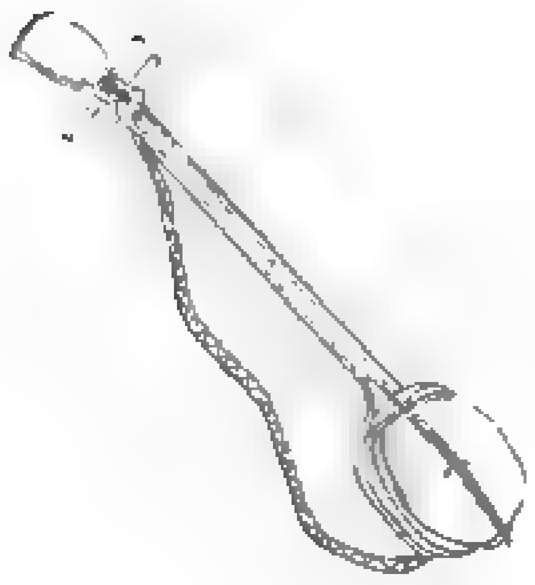
盛血銀裏楠木小槽盆

長二尺二寸五分寬一尺五寸高七寸



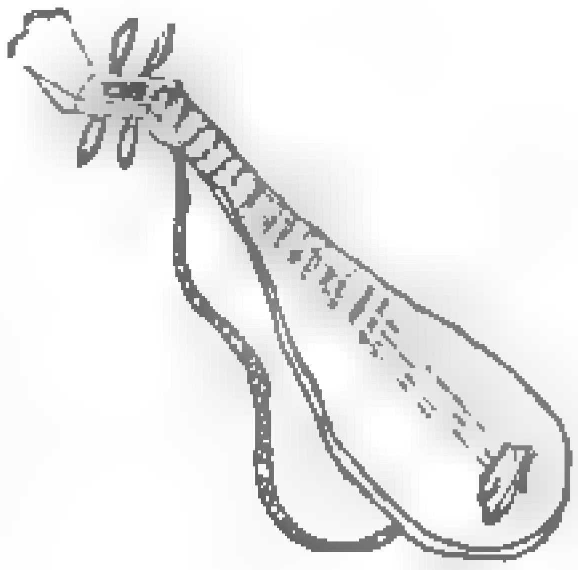
朝祭司祝獻酒持神刀誦神歌祝禱所奏三絃

長三尺四寸



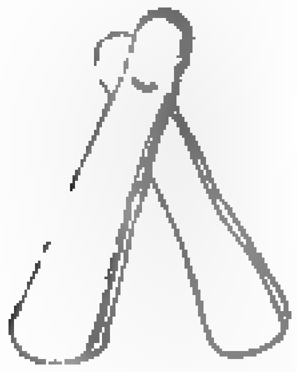
朝祭司祝獻酒持神刀誦神歌祝禱所奏琵琶

長三尺四寸



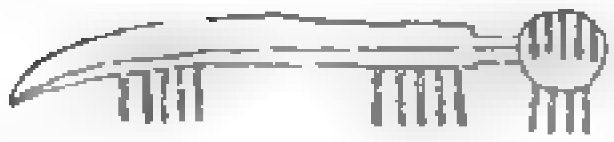
朝祭司祝獻酒持神刀誦神歌祝禱所鳴拍板

長一尺一寸五分寬二寸



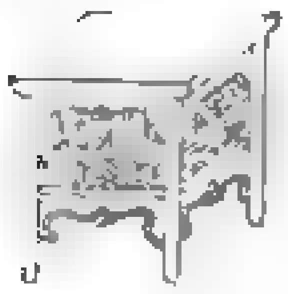
朝祭司祝祝禱所用神刀

長二尺四寸二分寬二寸一分



夕祭司祝坐禱所用黑漆杌

方一尺四寸高一尺八寸



點七里香末銀瓦壠

長九寸五分寬五分

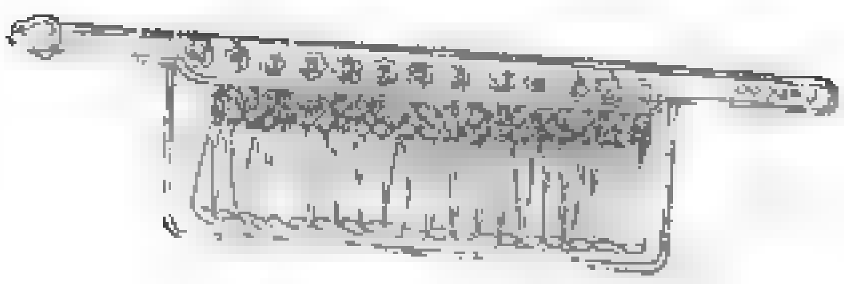
點香銀匙

長八寸寬二寸一分

點香銀筯

長八寸

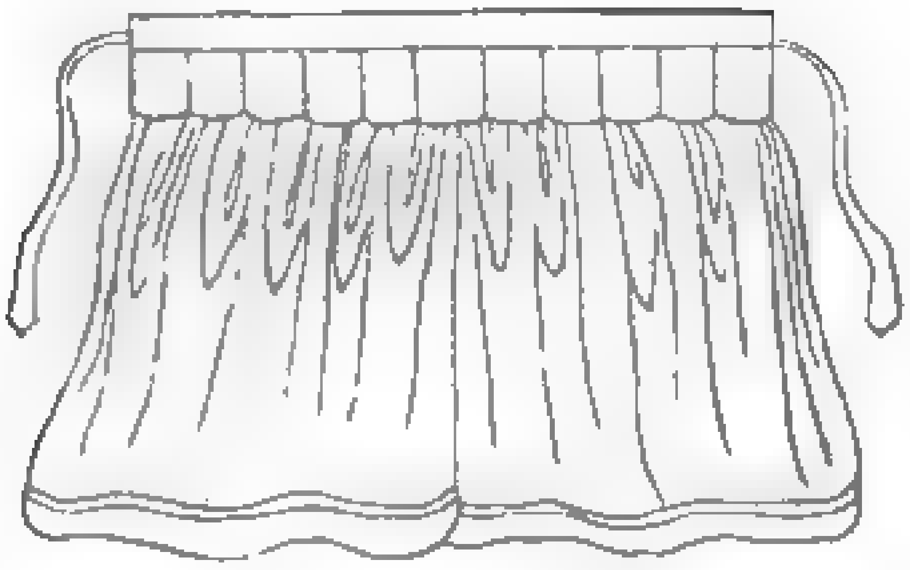
夕祭司祝所繫大腰鈴



長三尺六寸寬一尺六寸高八寸

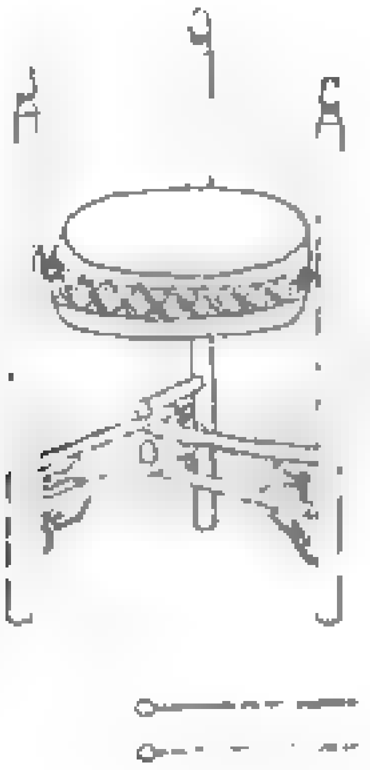
夕祭司祝所繫肉縷裾

上寬四尺下寬八尺二寸長三尺二寸



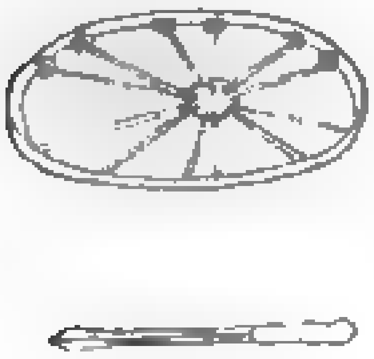
夕祭背鐙所用鐵箍鼓連紅漆架鼓槌

架高三尺七寸分三角每角寬一尺三寸鼓圓徑一尺七寸五分高四寸五分鼓槌長一尺一寸圓徑五分



夕祭背鐙所用手鼓連色攢皮鼓槌

手鼓圓徑一尺六寸鼓槌長一尺二寸



供餻銀盤

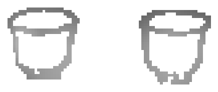
口徑一尺一寸三分高二寸

獻酒銀臺

長一尺一寸寬七寸五分高一寸二分

獻酒銀琖

口徑三寸高二寸



供果銀碟

口徑五寸高一寸

供胙肉銀椀

口徑六寸三分高二寸五分

灌血腸所用銀溜子

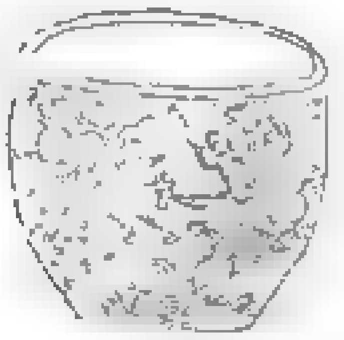
口徑三寸八分深一寸五分接口長二寸五分

供胙肉烏木筯

長一尺

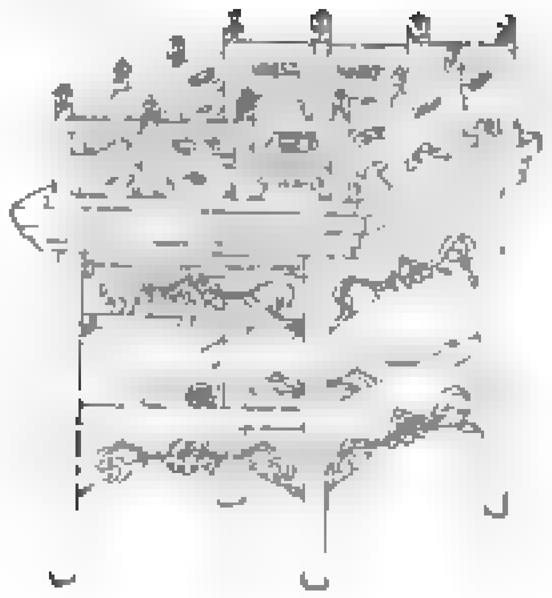
盛淨水磁缸

口徑一尺八寸高一尺五寸



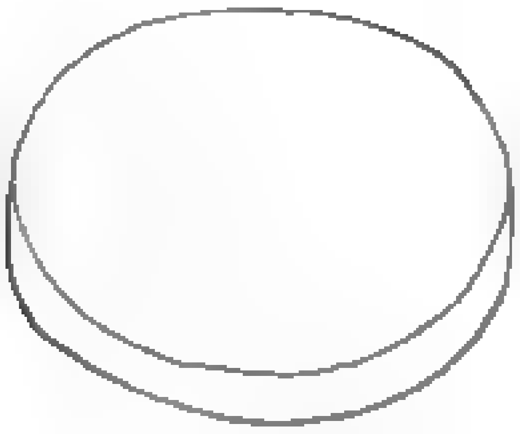
安放缸架

長二尺七寸寬二尺七寸高二尺二寸



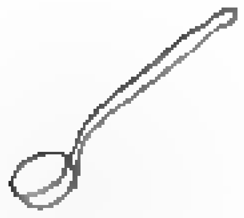
打餻石

石圍徑二尺五寸厚五寸



提湯銅勺

口徑四寸長一尺四寸

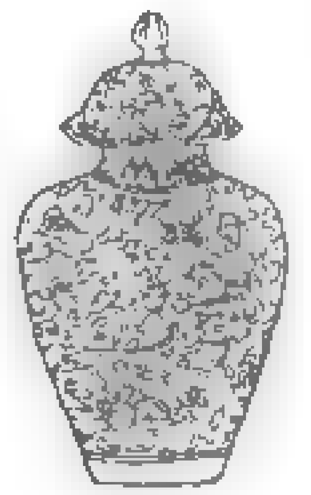


打餻木榔頭

柄長三尺五寸圍徑一寸五分頭長九寸圍徑三寸五分

盛醴酒藍花磁罇

高一尺六寸五分中圍徑一尺一寸底圍徑七寸



煑肉蒸餻竈連鍋

口徑三尺五寸

接口鍋口徑四尺一寸

寬一丈八尺六寸深六尺六寸高四尺六寸

盖鍋杉木盖

圓徑三尺五寸

舀水所用有柄大木槽盆

長七尺高八寸口徑寛二尺

盛麵小木槽盆

長三尺口徑寛一尺八寸高五寸五分

整理猪首錫裏杉木大槽盆

長三尺一寸五分寛一尺八寸高七寸

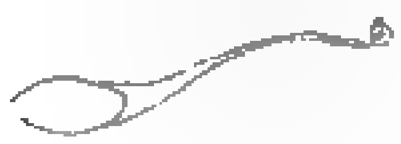
笙理賜臓錫裏
杉木小樽盆

長二尺二寸五分寬
一尺五寸高七寸

祭天所用遮蓋
紅氊紅漆架

高三尺七寸
寬四尺八寸

祭神供稗米飯銀匙



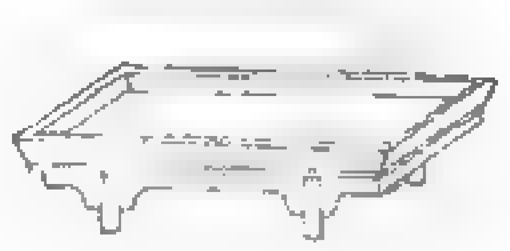
長七寸二分
寬一寸三分

祭天供肉飯
紅漆高桌

長二尺五寸寬二尺
五寸高二尺六寸

切肉絲花梨木方盤桌

長二尺九寸寬一尺八寸高五寸



切肉絲紅漆木方盤

長二尺五寸寬一尺五寸高五寸

祭天切肉絲椴木桌板

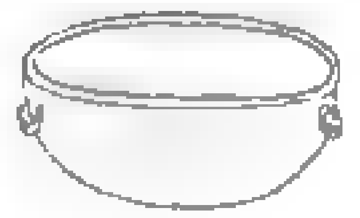
長一尺寬五寸厚二寸

祭天所用紅銅蓋

蓋圓徑二尺五分

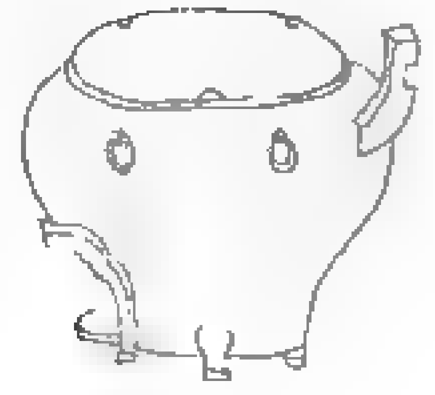
紅銅鍋

鍋口徑二尺高六寸五分



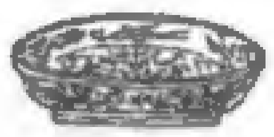
大紅銅海

銅海高一尺七寸五分圓徑一尺六寸五分



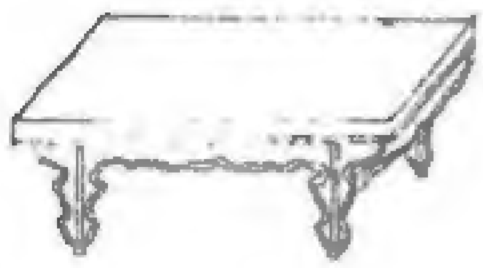
獻神盛金銀錠金龍紅漆碟

口徑五寸四分高一寸



獻神擺列緞疋紅漆長低桌

長三尺四寸寬二尺五寸高一尺二寸



求福盛魚藍花磁椀

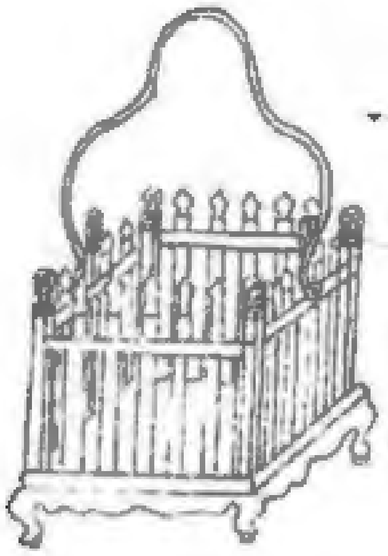
口徑五寸五分高三寸七分

求福供酒黃磁琖

口徑三寸五分高二寸

立杆大祭安放酒罇黄漆架

高一尺三寸五分
方一尺一寸七分

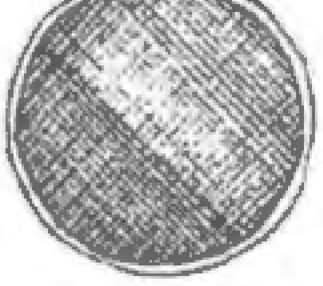


盛清酒大藍花磁罇

高一尺一寸七分中圍徑二尺八寸八分底圍徑五寸四分

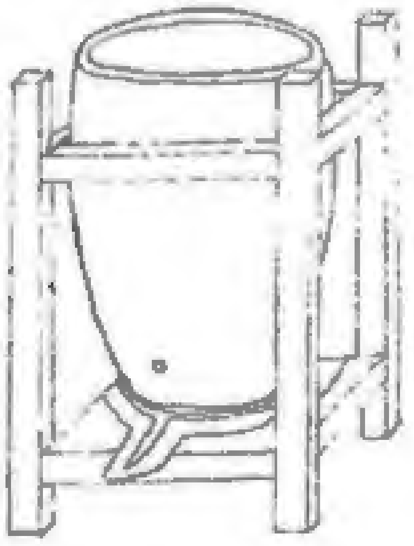
有隔眼紅銅絲盖

口徑二尺七分
高四寸五分



大祭造所供清酒有隔眼缸連架

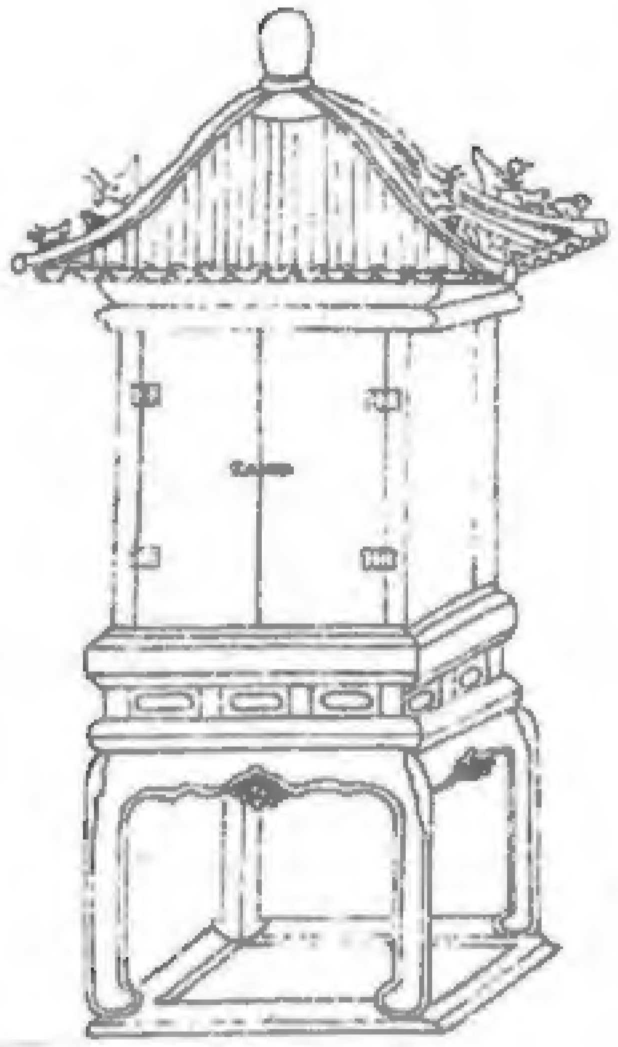
缸口徑二尺五分高三尺一寸
架方三尺三寸高四尺八寸



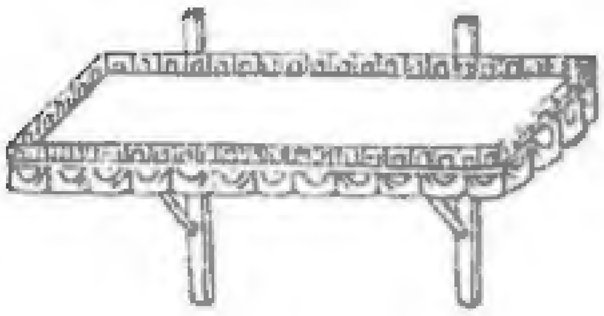
朝祭盛臍蹄甲紅漆木碟

口徑八寸高九分

祭馬神房簷下安放紅漆亭一連座凡王公等家所供皆照此亭之式



亭連座共高八尺六寸方二尺七寸

各姓滿洲於朝祭夕祭設抽屜桌處房簷下安神亭處俱供神板

長二尺九寸寬一尺一寸厚二寸